Buddhism
Christianity
Islamism

一本讀懂 世界三大宗教

常識として知っておきたい世界の三大宗教

你知道嗎？
《達文西密碼》中提到暗藏玄機的名畫「最後的晚餐」在描述什麼？
《西遊記》小說裡，唐三藏遇到危險時，會誦念何種經文退散妖魔？
為何伊斯蘭世界的銀行沒有利息？穆斯林禁止飲酒？
了解世界三大宗教最輕鬆好讀的一本書

「探索歷史之謎」會 編著 ｜ 桑田草 譯

佛教/基督宗教/伊斯蘭教

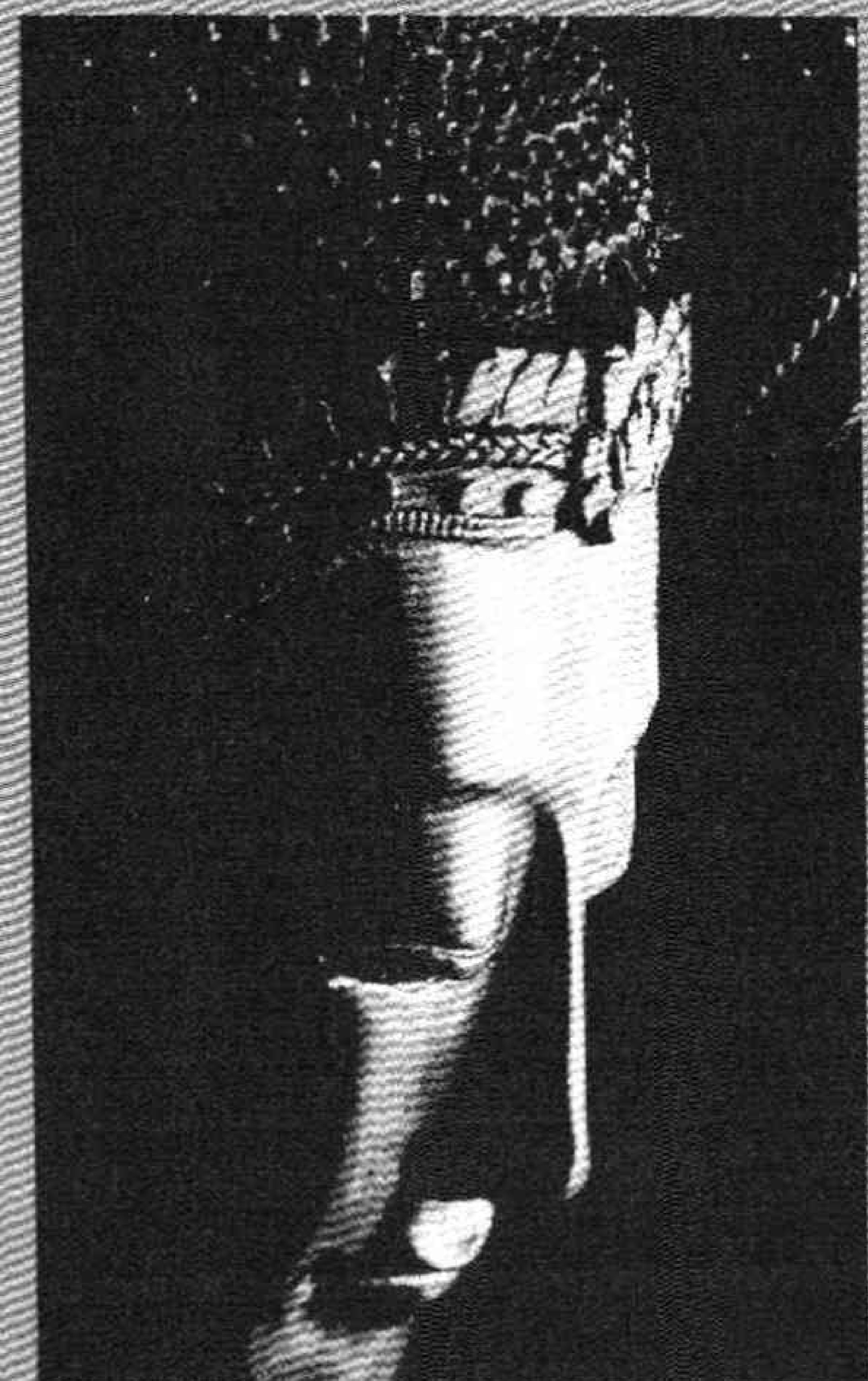
Buddhism
Christianity
Islamism

一本讀懂世界三大宗教

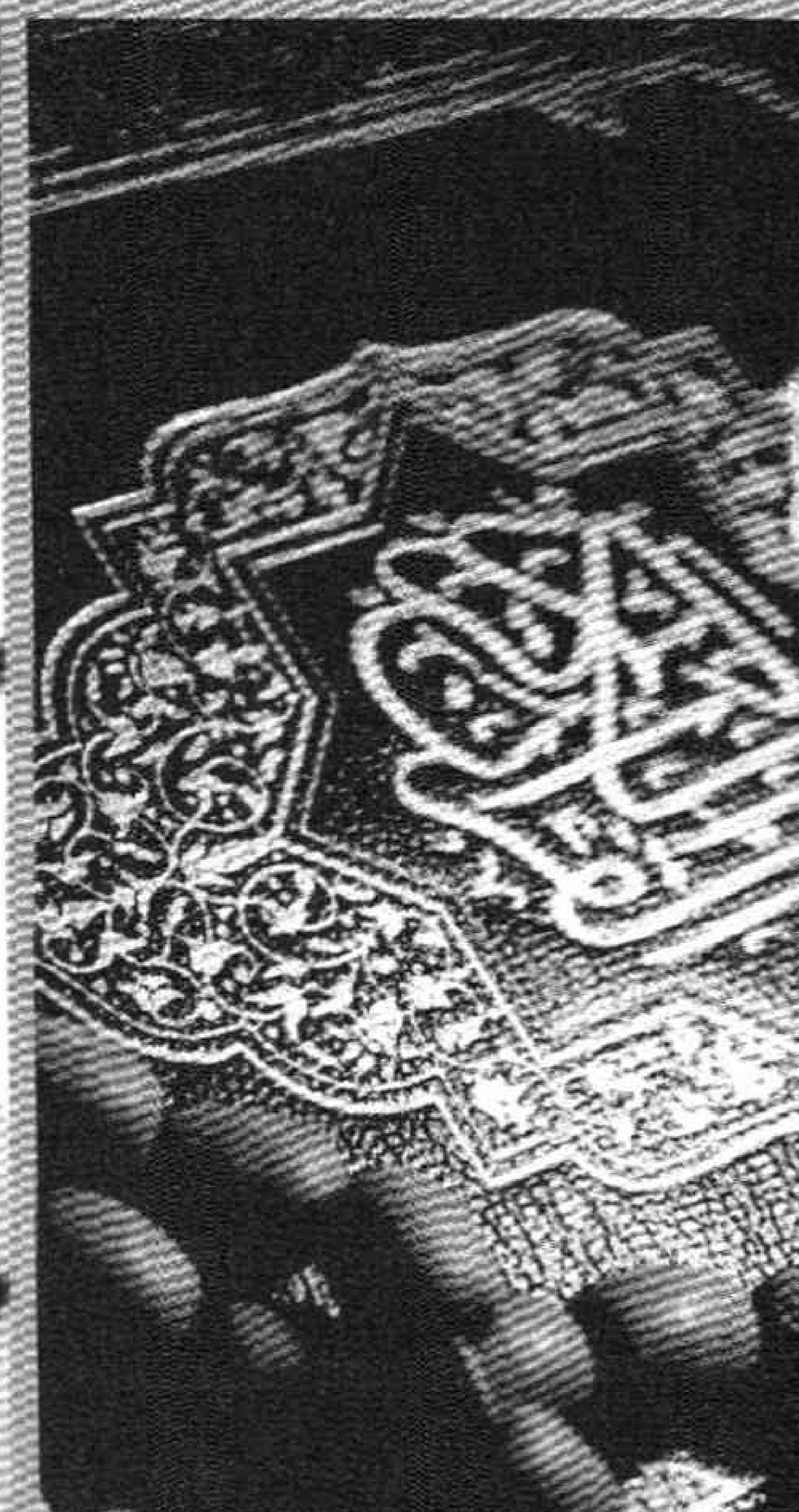
常識として知っておきたい世界の三大宗教

「探索歷史之謎」會 編著 | 桑田草 譯

佛教/基督宗教/伊斯蘭教

【編者序】

任何人都難逃宗教帶來的影響

佛教、基督宗教、伊斯蘭教等三大宗教，自古以來便超越民族、人種的障壁，在歷史上爲人類的思維帶來莫大的影響。任何人都無法否認，這三大宗教將地球切割成幾個「文化圈」，時時推動著時代之輪不斷向前邁進。

儘管大多數人對宗教漠不關心，但是許多自古以來的規範與習俗，都源自於佛教，甚至大眾所風行的耶誕節根本就是基督宗教的重要慶典。因此即便有誰說自己「不信任何宗教」，他也難逃宗教帶來的影響。就當今世界上五個人之中就有一人信奉伊斯蘭教的現況來看，無疑地，了解伊斯蘭教是現代人必做的功課。嚴格來說，我們也可以將伊斯蘭教稱爲「伊斯蘭」，因爲大多數人對伊斯蘭教的印象其實是指超越宗教領域、施行於伊斯蘭世界的一種生活規範，而非侷限於宗教的範疇。

宗教是人類心靈的寄託。因此，不論是爲了安頓身心，抑或是爲了認識彼此相異的文化背景，具備宗教知識是必須且必要的。期待讀者能透過本書，對這三大始終持續影響著全人類思維與行動的宗教，有更深刻的認識。

「探索歷史之謎」會

目錄

2 佛教經典、《聖經》、《古蘭經》的要旨 045

——三大宗教的「經典」裡究竟寫了些什麼？

3 三大宗教對神與人的定義 067

——三大宗教究竟想告訴我們些什麼？

5 三大宗教的末世論與生死觀

——三大宗教眼中的「死後世界」 121

7 神造世界至頒布十誡的歷史 169

——基督宗教的原點：《舊約聖經》的世界

8

日本佛教的獨特發展 189

——日本與佛教的關係

前言

快速了解
三大宗教

三大宗教的教義

一個宗教的形成必須具備許多必要的條件，包括信仰的對象、教義、戒律，以及記載這些內容的經典、進行禮拜的聚會場所、聖地、專門從事宗教活動的神職人員等等。

當然，倘若少了信仰這個宗教的信徒，那麼宗教就永遠稱不上是宗教了。本書所介紹的三大宗教，它們之所以能夠普遍傳揚於世界各地，正是因爲它們所宣揚的教義並非只是表面的知識流傳，而是能深深感動信徒們的心。

佛教

創始人	釋迦牟尼（佛陀）
經典	佛教經典
教義	三法印、四聖諦、八正道
神職人員	僧侶
象徵	佛像
信仰對象	諸佛
聚會場所	寺院
戒律	五戒等
宗教人口	約四億人
聖地	菩提迦耶等地
發源時間	西元前五至六世紀

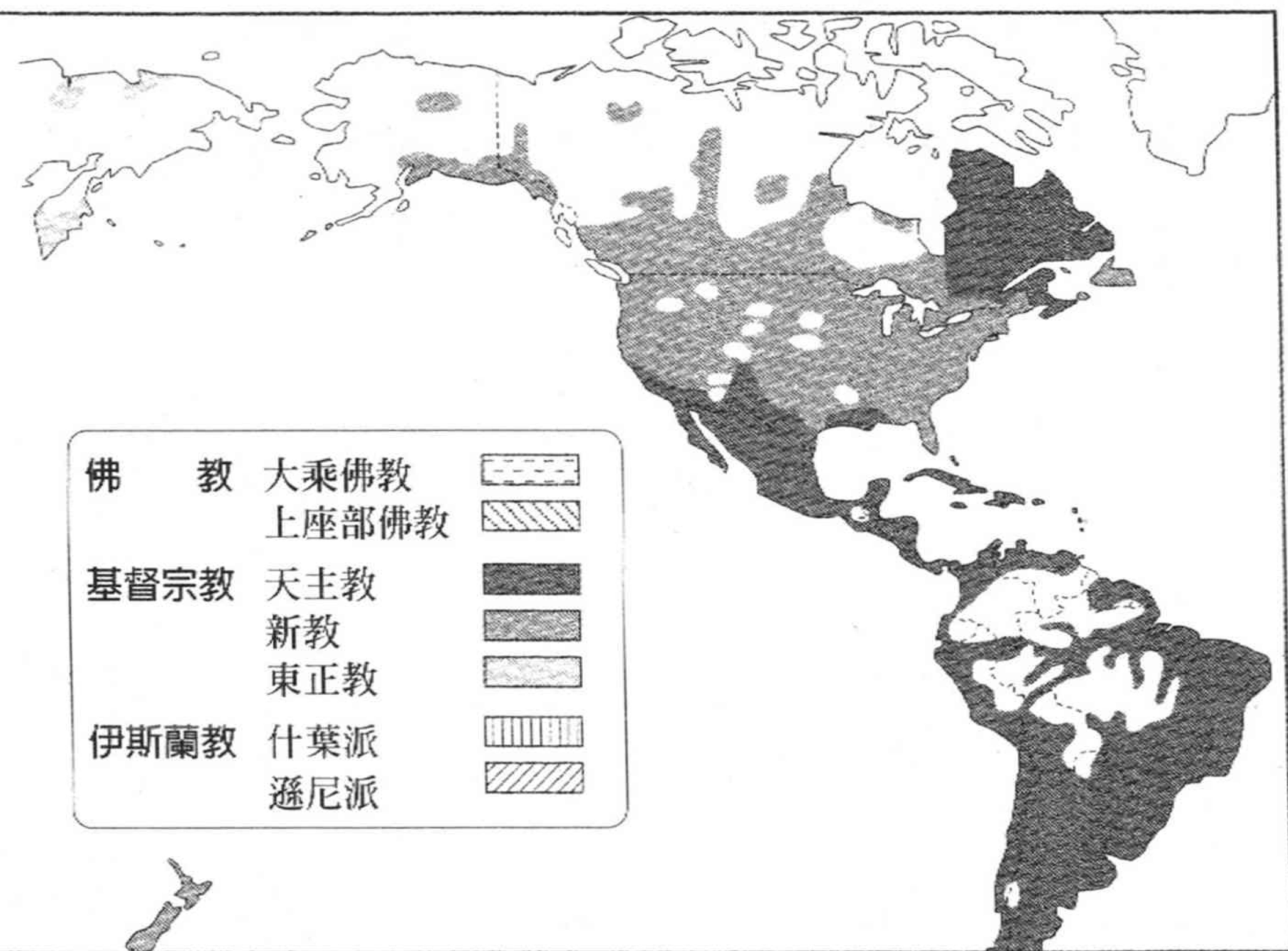
基督宗教

創始人	耶穌基督
經典	《聖經》
教義	三位一體
神職人員	神父、牧師
象徵	十字架、聖像等
信仰對象	耶和華（唯一眞神）
聚會場所	教堂
戒律	十誡等
宗教人口	約二十億人
聖地	耶路撒冷等地
起源時間	西元〇年前後

伊斯蘭教

創始人	穆罕默德
經典	《古蘭經》
教義	六信五功
神職人員	烏拉瑪
象徵	無
信仰對象	阿拉（唯一眞神）
聚會場所	清眞寺
戒律	五行
宗教人口	約十二億人
聖地	麥加、麥地那
起源時間	西元六一〇年

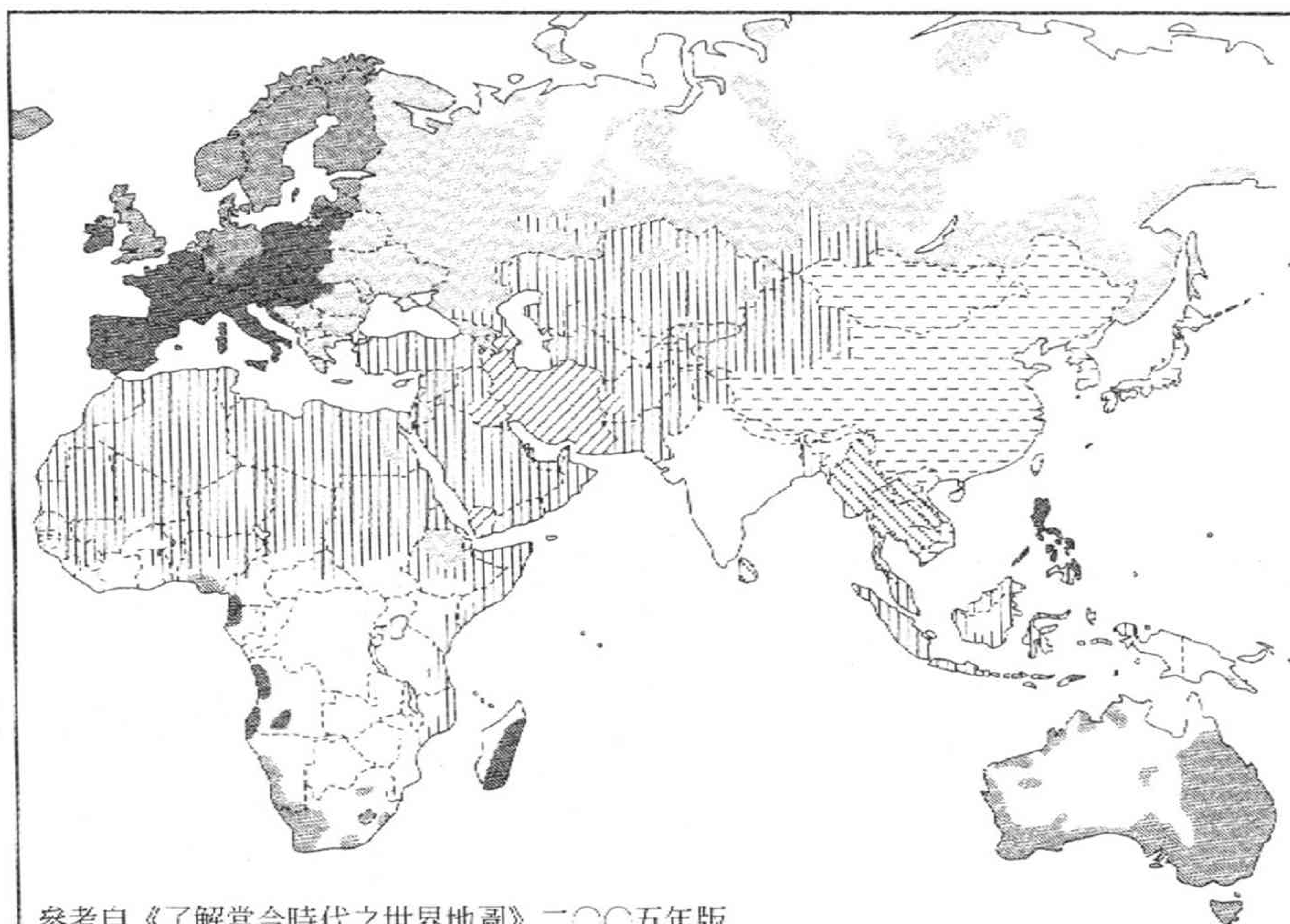
世界宗教的分布

三大宗教的分布

看多了以顏色來「區分國家」的世界地圖，本頁這張以顏色來「區分宗教」的世界地圖，對讀者來說應該是個全新的體驗。

眾所周知，基督宗教是以「西歐」爲中心，之後再傳播到「殖民地」的。其中的東正教是以「東歐」，亦即所謂的共產國家爲中心，所發展而成的基督宗教支派。不過在過去的蘇聯境內，還包括許多信奉伊斯蘭教的國家。

參考自《了解當今時代之世界地圖》二〇〇五年版

一般我們聽到「伊斯蘭教」，腦海裡往往會立刻浮現「阿拉伯國家」的印象，但實際上眞正的「伊斯蘭世界」範圍遍及北非與中亞，且信徒（亦即「穆斯林」，原意爲「順從者」）人口占世界總人口的兩成，換言之，世界上每五個人就有一人信奉伊斯蘭教。

佛教發源於印度，不過目前印度大多數人所信奉的其實是印度教，佛教徒僅占其中的少部分。佛教後來東傳至東南亞與東北亞，並且在這些地區穩定紮根，形成相當獨立的佛教文化。

創始人的一生與各宗教的歷史

說到三大宗教，當然就不能不了解它們的創始人。

釋迦牟尼生前捨棄了富裕的王族生活，為拯救世人而進行苦修進而開悟；耶穌基督在世時的諸多言行、事蹟，讓人印象深刻；穆罕默德則不僅是位先知，還是個懂得政治手腕，曾經統一阿拉伯半島的偉大政治家。不難想像，此三位宗教創始人都是歷史上的傳奇人物。

因此，在他們離世之後，都出現了適當的接班人，主動將他們的信仰傳揚開來。

釋迦牟尼的一生與佛教的歷史

時間	事件
西元前	
約五六〇年	誕生於藍毘尼園
十六歲	結婚
二十九歲	出家後開始修行之旅
三十五歲	於菩提迦耶開悟
八十歲	於拘尸那羅入滅
二八〇年	佛教分裂為上座部佛教與大乘佛教
約西元前一世紀	佛教經典首次結集
西元後	
約五三八年	佛教經由百濟傳入日本
六二九年	中國僧侶玄奘（三藏法師）留學印度
七五四年	中國僧侶鑑眞和尚抵達日本
八〇四年	日本僧侶最澄和尚與空海和尚抵達中國

耶穌基督的一生與基督宗教的歷史

西元前

- 約十三世紀 — 摩西離開埃及
- 七二一年 — 以色列王國滅亡
- 約西元前四年 — 耶穌基督誕生於伯利恆

西元後

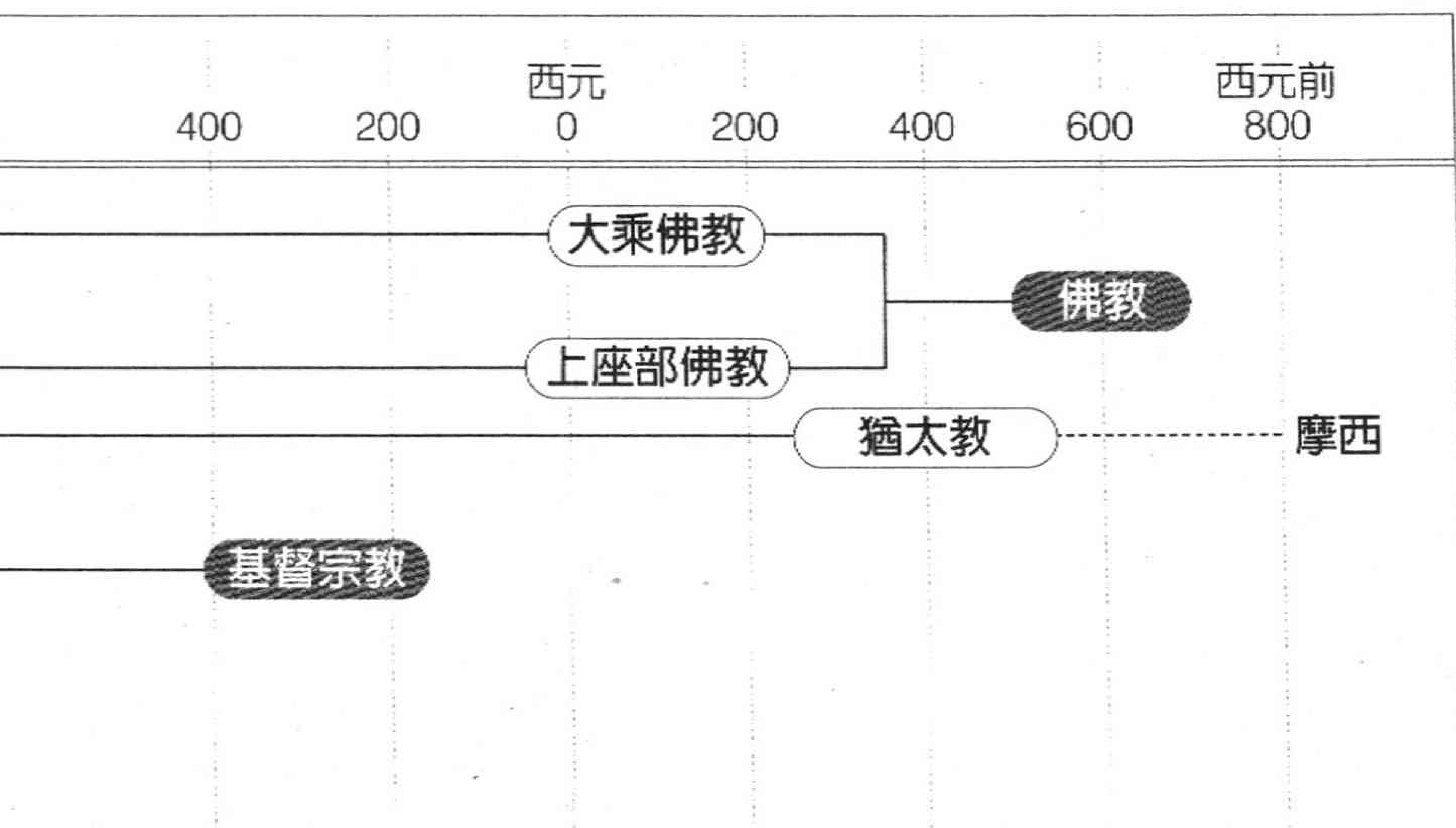
- 二十八年 — 約翰爲耶穌基督施洗
- 三〇年 — 於各各他山上受刑
- 六〇至九〇年 — 四福音書完成
- 三九二年 — 基督宗教成爲羅馬帝國國教
- 一〇五四年 — 基督宗教分裂爲東方教會與西方教會
- 一〇九九年 — 十字軍占領耶路撒冷
- 一五二九年 — 宗教改革（新教運動）開始
- 一五四九年 — 基督宗教傳入日本

穆罕默德的一生與伊斯蘭教的歷史

西元後

- 約五七〇年 — 誕生於阿拉伯半島麥加城
- 二十五歲 — 與赫蒂徹結婚
- 六一〇年 — 首次接收到眞神的啓示
- 六二二年 — 移居麥地那（此行動史稱「希吉拉」，意爲「遷徙」）
- 六二四年 — 白德爾之戰爆發
- 六三〇年 — 征服麥加城、摧毀偶像
- 六三二年 — 死於麥地那
- 六三二至六六一年 — 正統哈里發時期
- 一〇九九年 — 十字軍占領耶路撒冷
- 一二九九年 — 鄂圖曼土耳其建國
- 一九二三年 — 鄂圖曼土耳其帝國滅亡

三大宗教的發展

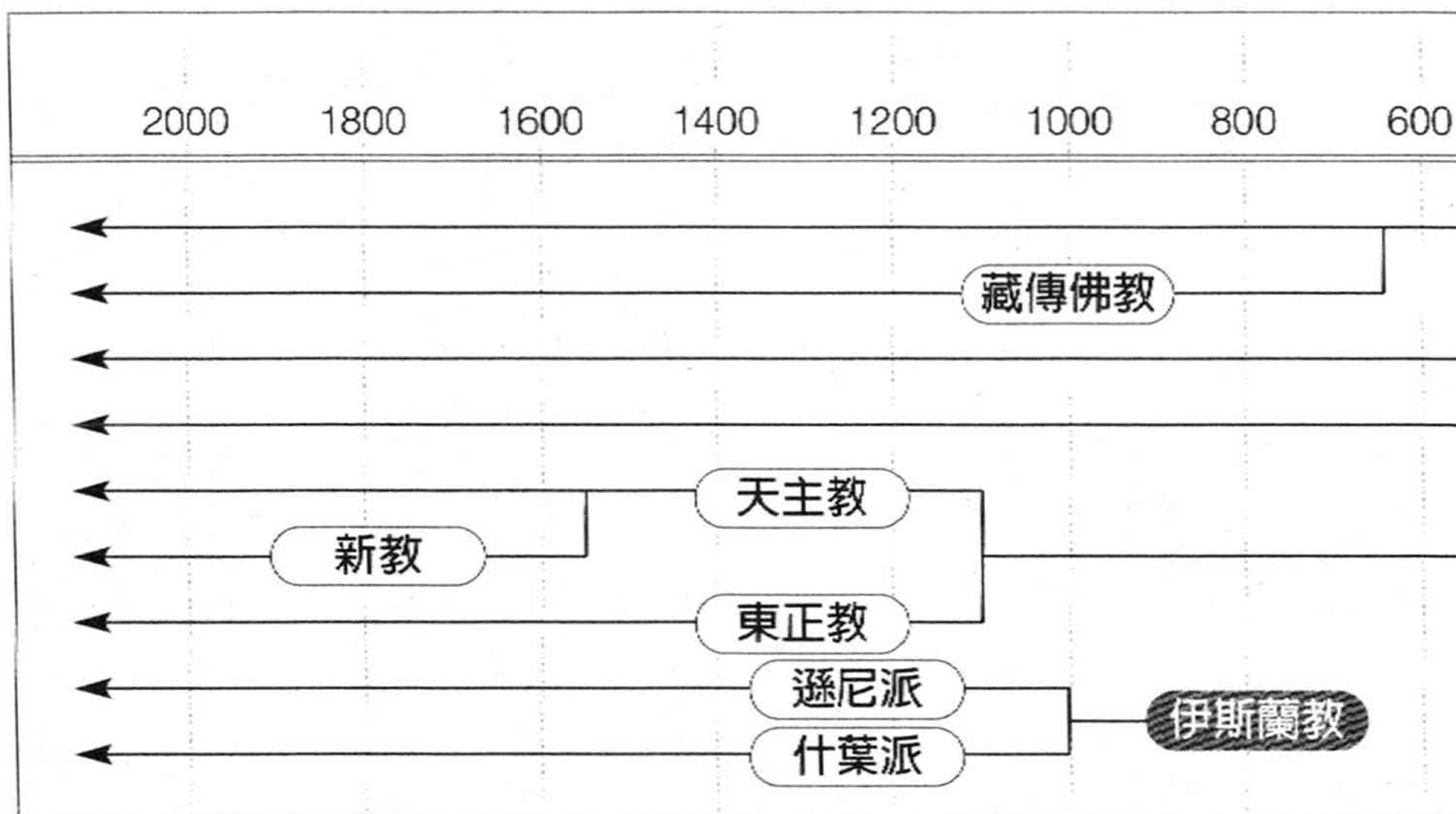
三大宗教的發展

隨著時間推移，由於對教義認知不同，各大宗教逐漸分裂出新的支派。

佛教兩大支派分別爲大乘佛教和上座部佛教。傳入中國及日本的是大乘佛教，亦即北傳佛教。大乘佛教認爲凡是信佛的人，死後皆可成佛。

相對於大乘佛教的是泰國、緬甸等地區所信奉的上座部佛教，亦即南傳佛教。南傳佛教相信僅有出家修行的僧侶才可能開悟成佛。

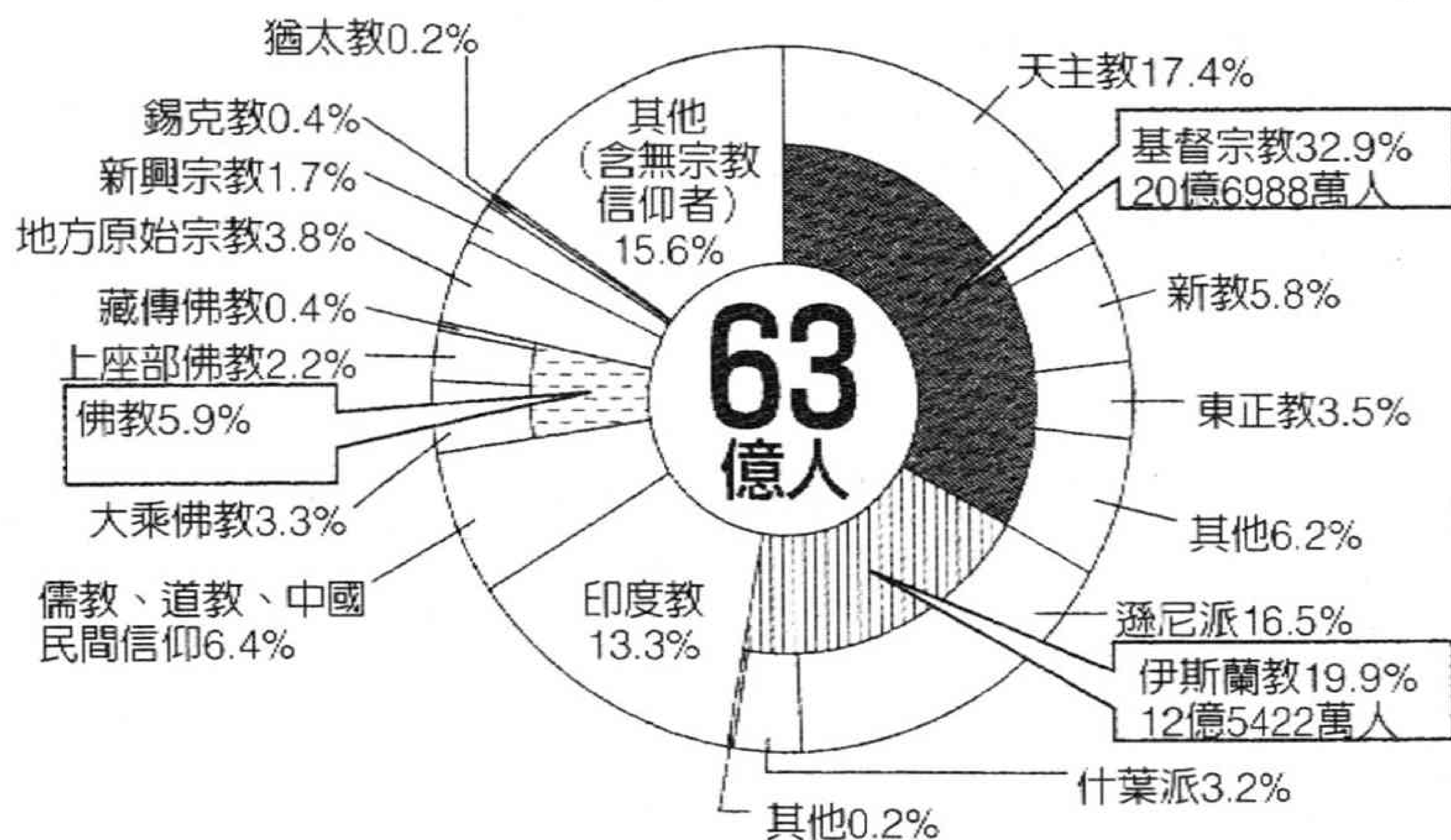
基督宗教方面，一般人都知道有天主教和新教（譯註：華人慣將新教稱爲「基督教」，故常造成誤解）之分，實際

上在新教出現前，還有另一個分裂勢力興起，亦即東正教。天主教以羅馬教宗爲領袖，是基督宗教最大的支派。到了中世紀，由於天主教會一度貪婪腐敗，才產生試圖改革的新教。東正教是東歐各國所信奉的基督宗教，且各國不同，因此有希臘正教、俄羅斯正教之分，但它們仍舊屬於基督宗教的傳統教派。

伊斯蘭教大致分爲兩大勢力：遜尼派與什葉派。它們的差別主要在於領導者的不同。在所有穆斯林當中，遜尼派占九成，其餘的一成才是什葉派。目前世界上最著名的什葉派國家是伊朗。

世界宗教的人口比例

節錄自《大英百科全書》

世界宗教的人口比例

接著來看全世界的宗教人口比例。由上圖可知，世界人口過半數是基督徒和穆斯林，因此想了解當今世界的局勢，多了解基督宗教和伊斯蘭教絕對利多於弊、有益無害。

單就人口數來看，第三大宗教應該是印度教，不過就信徒分布的範圍來看，佛教還是比較適合列入三大宗教之列。

猶太教向來與基督宗教和伊斯蘭教關係密切，不過由於只有猶太人信奉，因此信徒始終僅爲少數。

由上圖亦可得知，世界上大多數人都擁有自己的信仰。

1

三大宗教的形成與發展

三大宗教的「創始人」是誰？如何宣傳教義？

佛教創始人 釋迦牟尼的一生

釋迦牟尼爲何拋妻棄子出家？

釋迦牟尼，本名喬答摩．悉達多，出生於釋迦族小國迦毘羅衛（今尼泊爾和印度兩國邊境），是該國的王子。出生之年眾說紛紜，一般認爲是在西元前五六〇年左右。

當時王后摩耶夫人爲了準備生孕而回去故鄉天臂國，就在途經的藍毘尼園生下了釋迦牟尼。傳說摩耶夫人緩步走到一株無憂樹下（又名娑羅樹），自然地舉起右手攀在一根樹枝上，這時突然胎氣大動，釋迦牟尼就從摩耶夫人的右脅下，而非正常的產道生出。剛出生的釋迦牟尼立刻站立走了七步，然後右手指天、左手指地，說了一

句：「天上天下唯我獨尊。」

「天上天下」意味著天地之間，亦即整個宇宙。因此「天上天下唯我獨尊」字面上的意思就是，「宇宙中我是最爲尊貴的」。不過後世佛教學者並不認爲這句話是釋迦牟尼在誇示自己的地位，而是在表達宇宙中所普遍存在的人性尊嚴。

釋迦牟尼從小跟隨父親飯淨王學習帝王之學，國家雖小，身爲王子的他還是度過了一段無憂無慮的童年。然而，只要跨出宮門，外頭就是一群群飢餓的百姓，甚至因爲飢餓而不支倒地的死屍。釋迦牟尼後來看到這悲慘的景況，便激起拯救世人的憐憫之心。

根據歷史記載，當時印度正處於各城邦彼此割據的時代，各國領袖無不伺機而動，只要哪一國的國王駕崩、爆發內亂，他們就會群起侵略，加以併吞。釋迦牟尼的國家當然也不例外，他們必須不時留意鄰近印度最大的城邦憍薩羅國的一舉一動。

十六歲那年，釋迦牟尼與他的表妹耶輸陀羅成婚，生下兒子羅睺羅，一家生活和樂融融。不過在他心裡，那股力圖拯救世人的欲望卻一年比一年強，加上當時爲求開悟而

佛教小故事

摩耶夫人在生下釋迦牟尼後七天便去世了，之後由姨母（摩耶夫人的妹妹）摩訶波闍波提將釋迦牟尼扶養長大。

根據傳說，釋迦牟尼出生時，有位來自喜馬拉雅山修道的仙人阿私陀出現，看見這孩子，便預言道：「這男孩長大，如果在俗，將成為統一世界的轉輪聖王；若出家修道，則必定成佛。」

出家的人數與日俱增，釋迦牟尼自然也產生即便拋妻棄子也要過求道生活的念頭。終於，二十九歲那年釋迦牟尼決心出家。「出家」字面上的意思就是離開家庭，但絕不等同於現今所謂的「離家出走」，而是爲了尋求人生的眞理前往修行。

於是釋迦牟尼拋下妻小，毅然決然離開原本幸福的家庭。由於身爲釋迦族的王子，因此他的出家也就等於放棄了王位的繼承權。

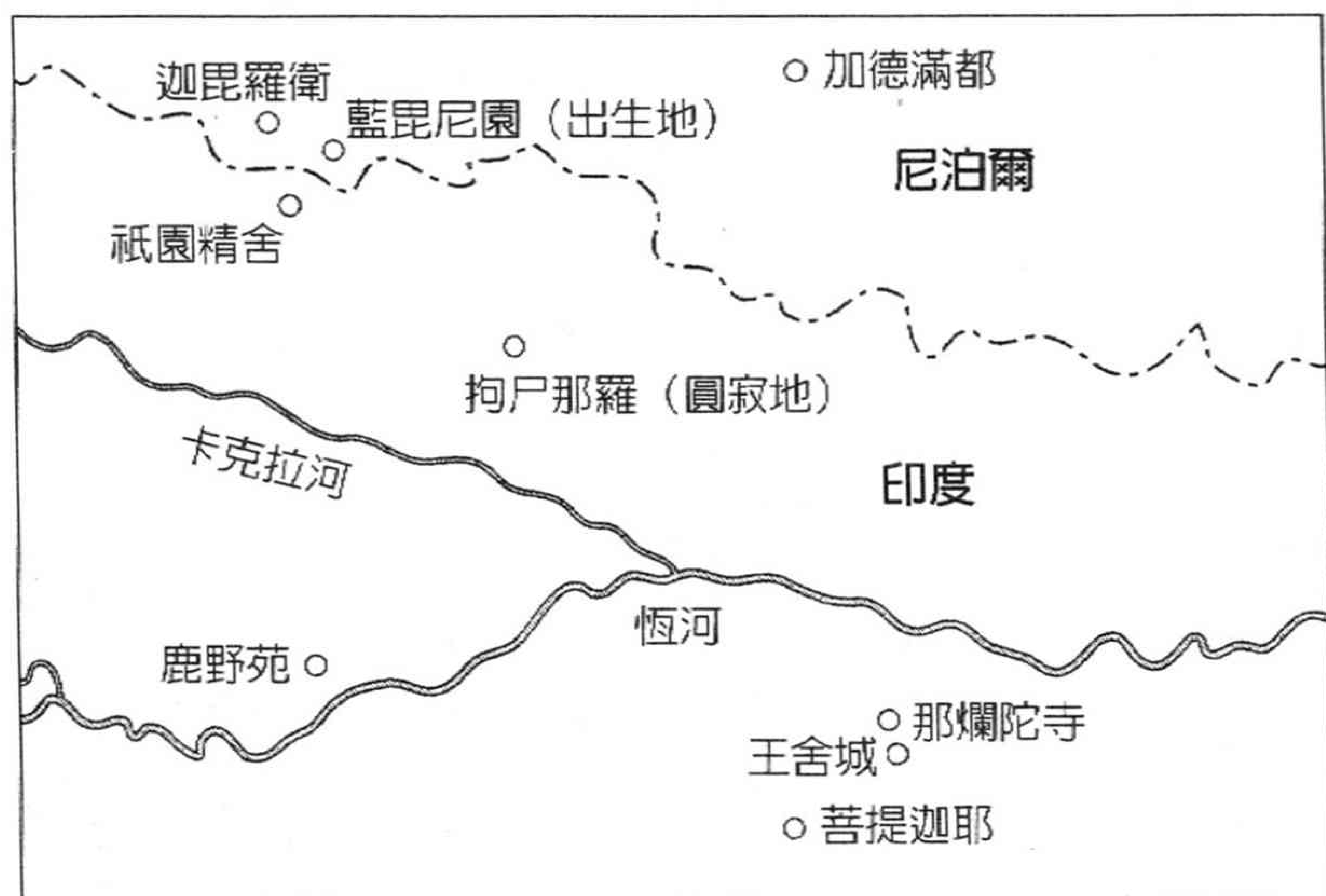
釋迦牟尼之所以這麼做，是因爲他始終擺脫不了飢餓、疾病、死亡所帶來的疑問：究竟如何才能解脫人們的痛苦與煩惱？

在釋迦牟尼出家前夕，宮女們爲了阻止王子離去，故意在釋迦牟尼面前歌舞作樂，好引誘他放棄出家的念頭。但是到了深夜，釋迦牟尼醒來，看到身旁的宮女們已經不堪歌舞的疲累，橫七豎八地睡倒在地，便趁機脫身。傳說這時候釋迦牟尼立即跑到妻兒的房間，與他們告別。

隨後，釋迦牟尼便騎上白馬犍陟，由侍從闡陀帶領，徹夜快馬飛奔。天明時分來到阿那瑪河畔，釋迦牟尼脫下身上所有的衣服與飾物，交給闡陀，然後獨自離開。

傳說被釋迦牟尼拋下的妻兒後來也都在釋迦牟尼開悟後出了家。他的兒子羅睺羅後來也成爲釋迦牟尼十大弟子之一，是一位印度歷史上偉大的宗教家。

釋迦牟尼生前活動區域圖

釋迦牟尼如何修行、如何悟道？

釋迦牟尼三十五歲那年，亦即在他出家後第六年開悟。在這六年間，釋迦牟尼進行苦修，過程中差點喪命。

釋迦牟尼出家後先抵達摩揭陀國的首都王舍城。王舍城裡聚集許多對傳統婆羅門教抱持疑問的宗教人士，這些人各有各的，且有別於婆羅門教僧侶的修行方式。

釋迦牟尼首先成為修行者阿羅邏迦蘭的弟子，修習深入冥想與去除煩惱的法門。沒多久，他就已經達到師父的境界。

隨後，釋迦牟尼又跟隨另一位名叫優陀羅羅摩子的老師，修習另一種靜觀冥想

的法門。很快地，釋迦牟尼也再度達到師父的境界，並且隨即告別師父。

就這樣，無法滿足於老師教導的釋迦牟尼又輾轉遇到幾位修行者，之後便走入山林，開始了一段嚴苛的苦修。

當時的印度人相信，人可以透過對肉體的折磨與煎熬，獲得一般人所缺乏的神力。因此，釋迦牟尼開始了斷食與止息（停止呼吸）等等的修煉，僅以果實、植物球根或青苔果腹。修煉到最後，他整個人衰弱到差點賠掉性命。

持續六年的苦修，釋迦牟尼變得骨瘦如柴。最後他終於了解到，光是折磨身體是不可能開悟的。身心俱疲的釋迦牟尼於是決定下山，並且來到尼連禪河河畔沐浴淨身。據說就在他舉步蹣跚之際，一位牧牛少女難陀波羅主動拿了一碗乳糜前來供養。

喝下乳糜，體力恢復後，釋迦牟尼來到附近一株樹下面東而坐，靜坐冥想，立誓「不成正覺，不離此座」。據說釋迦牟尼隨即感覺到惡魔的大軍來襲，也就是釋迦牟尼開始與他的煩惱纏鬥。到了黃昏，釋迦牟尼終於突破了煩惱。翌日，亦即十二月八日天明時分，天空出現一顆閃耀的明星，釋迦牟尼正式獲得人生的眞理，徹悟成佛。

佛教習慣將悟道者稱爲「佛陀」，而這位出家修行者喬答摩．悉達多就是佛教第一位「佛陀」。在開悟時，他所盤坐的那株大樹後來借用了梵語中的「菩提」，意思是「斷除迷失，悟得正道」，被命名爲「菩提樹」。而菩提樹的位置，就在印度東北部的

恆河南方，目前稱爲「菩提迦耶」之地。

開悟後的釋迦牟尼爲了分享自己悟道的成就，於是開始傳道。他首次說法處，是在鄰近菩提迦耶一處叫作鹿野苑之地。當時聽法的人只有五位比丘（修行者）。透過說法，釋迦牟尼的弟子逐漸增多，許多成爲其信徒的王公貴族與商人也紛紛捐助物資供養。其中最著名的就是憍薩羅國的富商須達多，他主動捐出一座大花園——祇園精舍，供釋迦牟尼弘法之用。釋迦牟尼非常中意這裡，曾帶領大隊弟子在此聚會傳法。

釋迦牟尼八十歲圓寂（佛教又習慣將釋迦牟尼的逝世稱爲「入滅」），在此之前他始終馬不停蹄地在各地分享自己的得道經驗。八十歲在當時可說是相當長壽的，而他之所以長壽，可能跟他在三十五歲開悟之後，便長期過著平靜的生活，以及宣揚佛法的使命感有關。

隨著年老體衰，釋迦牟尼最後在一個小鄉村拘尸那羅的裡一株娑羅樹下，頭朝北（即所謂的「北枕」），朝右側躺，入滅西行。

佛教小故事

當釋迦牟尼接受牧牛女的乳糜供養時，最初跟隨他苦修的五位比丘看到這情形，誤以為釋迦牟尼放棄修道了，對他非常失望，便離他而去。

但釋迦牟尼在悟道後，決心度眾時，第一個考慮到的說法對象，就是那五位比丘。後來這五位比丘也一一悟法成為佛陀的弟子。

基督宗教創始人耶穌基督的一生

耶穌基督的誕生與生平事蹟

想對基督宗教有更深入的了解，首先必須認識基督宗教的創始人耶穌基督。以下就藉由《聖經》的記載來一窺耶穌的生平。

大約在西元前七至四年間，某個滿天星斗的夜晚，伯利恆一處馬廄傳出一陣嬰兒的哭聲，也就是神曾經許諾過的神子降生成人了。耶穌的母親馬利亞因聖靈降孕，以處女之身生下耶穌。

在接受了牧羊人和幾位來自東方學者的祝福後，耶穌便開始他充滿傳奇的一生。

當時的猶太王希律因爲聽說「猶太人的君王」誕生了，擔心自己的王位不保，於是下令伯利恆一帶兩歲以下的男嬰一律格殺勿論。爲了護子，耶穌的義父約瑟和母親馬利亞便帶著小耶穌匆匆逃往埃及避難。

過了四年，希律王過世，他們一家人重回故鄉拿撒勒，開始過著平凡幸福的生活。在耶穌之後，馬利亞還生下了雅各、約西、西門、猶大，還有兩個妹妹。

關於耶穌的弟妹，天主教與新教各有不同的解釋。天主教將馬利亞視爲「聖母」，認爲她終身是處女，而新教則未賦予馬利亞任何特殊的頭銜，認爲她在生下耶穌之後，還與約瑟生下前述的幾位耶穌的弟妹。

耶穌重回故鄉拿撒勒後，直到三十歲爲止，一直留在父親身邊協助從事木匠工作，也在這段期間，耶穌讀通了猶太教的先知書與律法。

接受洗禮，面臨惡魔試探

到了西元二十八年左右，耶穌遇到了影響他一生命運的轉機——遇見約翰。《聖經》裡出現過好幾位「約翰」，這裡所指的約翰是「施洗約翰」。約翰曾在約旦河岸邊爲人施洗，宣講「誰若悔改，接受洗禮，誰的罪就能獲得赦免」的道理。

人們一度以爲約翰就是救世主彌賽亞，但是約翰公開聲明「未來還會出現更勝於

我的人」。終於「那個人」出現了，就是耶穌。約翰立刻認出了他，但是耶穌卻要求約翰為他施洗，約翰只好誠惶誠恐地遵照指示，為耶穌施行洗禮。根據《聖經》上記載，施洗那一瞬間，天空裂開，降下一個鴿子形象的聖靈，同時天上傳來一個聲音：「這是我的愛子，我所喜悅的。」

受洗之後，耶穌在聖靈的引導下進入荒野，進行四十晝夜的絕食修煉。這段期間，撒旦曾經顯現，連續三次誘惑耶穌，但耶穌始終不為所動。結束絕食修煉後，耶穌便離開故鄉，正式開始傳道。從這時候起，直到在各各他（希伯來語意為「髑髏地」）被釘在十字架上為止，實際上只有短短的三年。

聖經小故事

耶穌遭受來自惡魔的三次試探。

首先惡魔說：「你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」耶穌回答：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口中所出的一切話語。」

惡魔接著把耶穌帶到耶路撒冷站在聖殿頂端，再次試探說：「你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記著說：主要為你吩咐他的使者用手托著你，免得你腳碰到地上。」耶穌回答：「經上說道：不可試探主——你的神。」

然後惡魔把耶穌帶到更高的山，給他看腳下放眼所及的世界，試探道：「你若俯伏我，我就把這一切都賜給你。」耶穌大聲喝斥：「撒旦，退去吧！因為經上記著說：當拜主——你的神，單要事奉他。」

惡魔試探失敗，便離開了。

開始傳教以後，耶穌陸續行了許多奇蹟，例如讓病人不藥而癒、驅趕惡魔等等，他的名聲也迅速傳開，仰慕他的人的急速增加。

耶穌在那座可以望見加利利海的山丘上所宣講的「登山寶訓」，也就是在這時所留下的。經過「登山寶訓」之後，耶穌挑選了西門（後來稱爲彼得）與約翰等「十二使徒」，讓他們負起傳播福音的重責大任。而也就在此時，耶穌已經激怒了猶太教徒，受難之日正逐漸逼近。

不久，爲了慶祝「逾越節」（爲了紀念摩西透過神的力量帶領以色列民族離開埃及的節慶），耶穌帶領使徒們進入猶太聖城耶路撒冷。

名畫「最後的晚餐」所描述的正是當晚耶穌與眾使徒用餐前的一幕。當時耶穌預言「你們中間有一人將出賣我」，還說「這是我與你們之間最後一次共進晚餐」。

果然，晚餐後耶穌與使徒們爬上客西馬尼園（位在橄欖山下的一處花園，園內種滿橄欖樹），耶穌就在那裡遭猶太教祭司和軍人逮捕。出賣他的使徒是加略人猶大。

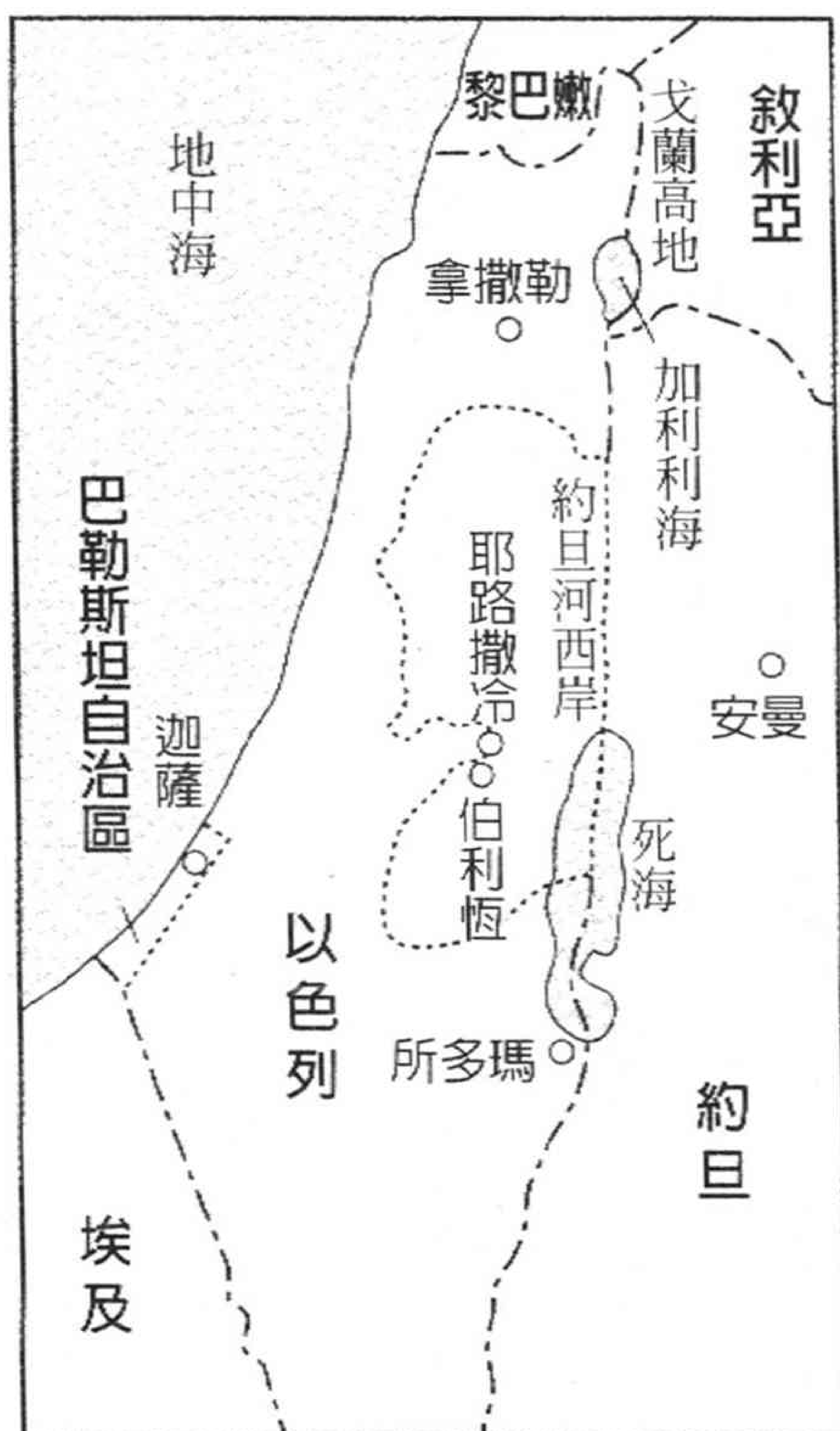
等到次日天明，耶穌被帶往最高法庭，羅馬總督本丟·彼拉多跟前。彼拉多問不出耶穌究竟犯了什麼罪，但最後在群眾的煽動下，只好判了耶穌釘十字架的死刑（十字架死刑是一種讓犯人長時間受苦的死亡酷刑，一般是用來懲罰強盜殺人的罪犯）。

隨後耶穌被戴上用荊棘編成的冠冕，背負沉重的十字架，一路走上通往各各他的

道路（俗稱「苦路」）。耶穌被剝去衣物，手腳釘上大釘，在十字架上高喊：「我的神！我的神！爲什麼離棄我？」隨即氣絕身亡。耶穌的遺體後來被葬在各各他山麓的一處猶太墓園裡。

根據《聖經》上記載，後來耶穌死而復活，在和使徒們相處了四十天後升天。現在基督宗教最重要的兩大節慶之一——復活節（另一個節慶是耶誕節），就是在慶祝這一次耶穌的復活。

耶穌基督生前活動區域圖

耶穌升天時曾經要求使徒們，「你們應該前往世界各地，向所有受造物傳播福音」。於是使徒們開始四處傳道，從此基督宗教才逐漸傳布到世界每一個角落。

耶穌行過哪些奇蹟？

耶穌的教誨當時之所以能夠迅速傳揚開來，其中不可忽略的就是他所行的「奇蹟」。或許可以這麼說，要是少了這些奇蹟，說不定就不會有那麼多人聽信耶穌的教誨。因為若只靠一些「好的教誨」，應該不至於產生如此巨大的影響力。

耶穌第一次行的奇蹟發生在「迦拿的婚宴」。根據〈約翰福音〉記載，某天耶穌陪同母親馬利亞和使徒們參加一場婚宴，但婚宴中卻發生了一段插曲：當來賓們正喝得盡興時，主人才發現原本應該送去給來賓們飲用的酒甕卻已經見底了。

於是馬利亞要他們立刻告知耶穌這件事。耶穌聽完，就要求婚宴的佣人拿水把酒甕裝滿，然後送到賓客那裡去。沒想到，水一送到來賓席，就全都變成上等的好酒。

耶穌還行過另一個與食物有關的奇蹟，那是發生在五千群眾聚集在加利利聽耶穌講道的時候。到了傍晚，講道現場只有一位少年帶著五片麥餅和兩條魚。可想而知，這點食物根本無法填飽在場所有群眾的肚子。

但耶穌不動聲色，只是舉起麥餅和魚感謝上天，然後將它們分給在場的人吃。結果大夥不但個個吃得飽飽的，最後吃不完的食物居然還要用十二個籃子才裝得下。

（「十二」這個數字其實象徵了以色列民族的十二支派。）

行完這些奇蹟後，最引人矚目的就是耶穌讓死人復活的神蹟。在整部《新約聖經》裡，耶穌曾讓三個人死而復活，包括睚魯的女兒、拿因城寡婦的兒子，以及拉撒路。其中最出名的就是拉撒路的復生。拉撒路來自伯大尼，本來就是耶穌的朋友。按照〈約翰福音〉的記載，耶穌在聽到拉撒路病危的消息後，曾經說過一段話，「這病不至於死，乃是爲神的榮耀，叫神的兒子因此得榮耀。」（十一章第四節）。但是當耶穌來到伯大尼時，拉撒路不幸已經斷了氣，而且屍體已放進墓室整整四天。拉撒路的家人看到耶穌到來，立刻哭訴，「主啊，你若早在這裡，我兄弟必不死。」（十一章第二十一節）。

沒想到這時耶穌居然走向拉撒路的墳墓，下令將封住墓室的石門給打開（當時的墳墓是墓穴式，墓穴門口會用一顆大石封住）。當眾人將石門打開後，耶穌對著墓室大聲喊道，「拉撒路，你出來吧！」不一會兒，一名手腳、頭上纏著殮布的死人居然就從墓室裡走了出來。不用說，在場目擊的猶太人都因此相信耶穌就是神的兒子。

除此之外，耶穌行過的奇蹟還包括治癒病人、行走於水面（〈馬太福音〉十四章）、讓暴風停止避免船隻翻覆（〈馬太福音〉八章）等等。

當然，耶穌本身的復活也是這眾多奇蹟中的一件。

耶穌的復活與其意義

《聖經》上提到，被釘十字架受難的耶穌後來復活，並且顯現在使徒們面前。這段「耶穌復活」的故事對基督宗教而言相當重要，因爲這等同證實了耶穌就是神的兒子。而慶祝耶穌復活的復活節，它的重要性也就不言而喻，完全不輸給耶誕節；甚至，在基督宗教所有的慶典中，復活節還是歷史最悠久的一個節慶。

耶穌受難的時間適逢猶太教安息日的前一天，也就是星期五。所謂安息日，就是禁止進行一切工作與勞動的日子（譯註：猶太教的安息日爲每週六，基督宗教爲每週日）。因此耶穌受難後，正式下葬的工作才會延至安息日後的週日進行。

這裡我們假設耶穌確實復活了，時間應該就發生在安息日過後的那個星期日。那天一早，抹大拉的馬利亞等數名女性正準備去清洗耶穌的遺體，爲耶穌塗抹香油，可是沒想到來到墓園一瞧，墓門居然是打開來的。她們以爲耶穌的遺體被盜，便當場大哭。突然間，天搖地動，她們眼前出現一位身披純白衣衫的天使。

「妳們要找的耶穌不在這裡，因爲他已經復活了。妳們快去使徒那裡，告訴他們耶穌會在加利利現身。」

果不其然，耶穌復活後眞的出現在使徒們面前，並與他們共度四十個夜晚。

但是十二使徒中的一位——多馬，卻因爲人不在場，所以聽到這事，便懷疑耶穌復活的眞實性，他說：「我非看見他手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入他的肋旁，否則我總不信。」（〈約翰福音〉二十章第二十五節）。

結果八天後，耶穌眞的出現在多馬眼前說：「伸過你的指頭來，摸我的手；伸出你的手來，探入我的肋旁。不要疑惑，總要信。」（〈約翰福音〉二十章第二十七節）「你因看見了我才信；那沒有看見就信的有福了。」（〈約翰福音〉二十章第二十五節）

的確，「沒有看見就信」確實是任何一種宗教不可缺少的基本態度。

復活後的耶穌後來在使徒們面前升了天。升天當時，使徒們聽見天空傳來天使的聲音：「耶穌還會再來，正如你們現在所見的樣子。」這句話後來就成爲基督宗教「耶穌再臨思想」的根據。

所謂「耶穌再臨思想」，是指耶穌升天後還會再度降世，進行最後審判的一種信念。藉由耶穌的二度降世，所有信仰基督和不信基督的人都將一起接受神的審判。

而相信「耶穌再臨」、時時等待耶穌降世的人，又稱爲「基督復臨派」。

伊斯蘭教創始人穆罕默德的一生

平民出身的先知——穆罕默德

歷史上除非與王室有所淵源、出身貴族世家，或者自幼便號稱爲神童者，一般人無一例外，死後並不會留下任何歷史紀錄；伊斯蘭教的創始人穆罕默德的情況便是如此。穆罕默德的豐功偉業始於中年，在此之前有關他的生平僅留下片段口述傳說。

傳說穆罕默德的母親阿米娜懷孕時，曾經聽見一段「天音」：「妳的兒子將成爲民族的領袖、一位偉大的先知。」

穆罕默德生於阿拉伯半島上商業繁榮的城市麥加。他的生年時間已難考據，大約

是在西元五七〇年前後。

穆罕默德系出名門，但是父親阿布杜拉在他出生前就已過世，母親也在他六歲時離開人間。童年時由祖父養育，後來祖父身故，穆罕默德便一直跟著伯父長大。

穆罕默德的家族都是商人，因此長大後他也學習從事駱駝商隊的生意。由於工作的關係，他認識了一位非常富裕的女性赫蒂徹，當時她已經四十多歲，本身也是個經營商隊貿易的商人。起初在赫蒂徹眼裡，二十五歲的穆罕默德是個言之有信的商業伙伴，之後兩人才相戀，進而結為連理。

婚後經過十五年的歲月，穆罕默德和赫蒂徹一共生下三男四女。在此之前，儘管穆罕默德也吃過不少苦頭，但畢竟只能算是個「普通人」，既不見任何奇蹟，也未留下任何與眾不同的傳說。不過到了西元六一〇年，穆罕默德的命運出現一次後來改變世界歷史的大轉機。

當時穆罕默德經常靜坐冥想，並養成滯留山中的習慣。一天在他冥想時，突然身體動彈不得，然後便聽到有人說話。當穆罕默德回過神來，才知道說話的不是別人，竟然是大天使吉卜利里。

吉卜利里命令他：「念！」全身動彈不得的穆罕默德反問：「念什麼？」一問之下才知道，吉卜利里要他念神的「啓示」。從此以後，穆罕默德便成為一位先知，能

聽見神的聲音，並將神的旨意傳達給眾人。

穆罕默德的後半生與伊斯蘭教的發展

就這樣，穆罕默德突然間變成一位能夠領受啓示的先知，但起初他是有些無法接受的，好在他身邊有赫蒂徹在。赫蒂徹一直鼓勵穆罕默德接受這個事實，並且也成爲第一位相信啓示的人，也就是伊斯蘭教的第一位穆斯林。過了三年，穆罕默德的堂兄弟和幾位朋友也陸續接受教誨。換言之，當時穆罕默德傳教的對象僅限於他身邊的人，但是穆罕默德也因此獲得自信，勇於展開他正式的傳教活動。

任何一種新興宗教在活動初期，都比較容易引人側目，尤其容易和傳統宗教發生衝突或摩擦。當時麥加的執政者看到穆罕默德的教義中禁止崇拜偶像，正好否定了他們以往的宗教禮俗，因此便對穆罕默德大肆打壓。

當時的麥加盛行多神教信仰，是個各種宗教信徒共存共容的宗教大熔爐；同時也因地處駱駝商隊的中繼站，是商業繁榮的貿易都市。因此麥加可說是個匯集四面八方人員、物資、金錢的重要都會。

商業的繁榮難免造成貧富差距。無巧不巧，穆罕默德的教誨內容也包括了「眾生

平等」。這對當權者來說，無非等同於是在推動社會改革運動，當然會引起當權者的危機感，因此穆罕默德便更理所當然地成爲他們激烈打壓的對象。

到了西元六一九年，穆罕默德的元配與他最得力的後盾，也就是他的伯父相繼去世。而同時當權者的迫害不減反增，穆罕默德只好被迫遷離麥加，轉進到距離麥加西北方四百公里的麥地那（當時稱爲雅茲里布）。

歷史上將這次轉進稱爲「希吉拉」（意爲「遷徙」、「出走」）。穆罕默德到達麥地那的時間是西元六二二年七月十六日，也就是伊斯蘭曆（希吉拉曆）的元年元旦。而雅茲里布也因此更名爲「麥地那」（意思是「光耀之城」）。穆罕默德在麥地那落腳後，他的身分超越了先知的工作，正式成爲一位政治家兼軍事領袖。

當時麥地那住著兩大世仇部族，「奧斯」和「哈茲拉傑」；另外還住著一些猶太教徒，讓麥地那形成三分割據的局面。就在這樣的局勢下，穆罕默德也加入這場戰局。

遷入麥地那之後，穆罕默德主張和平，力圖協調各方勢力，並且提議簽下一份將整座麥地那城視爲一個命運共同體的協定。這份協定的基礎是，各民族應該相互扶持，彼此合作。結果穆罕默德成功地將這個原本是以血緣結合的部族社會，扭轉成一個以信仰爲基礎的合作社會。這個信仰共同體就是伊斯蘭歷史中所謂的「烏姆瑪」。

於是，穆罕默德便將整座麥地那城的居民視爲穆斯林。簽訂了麥地那的命運共同

體協定後，穆罕默德開始回頭處理麥加的問題。

阿拉伯半島宗教信仰獲得統一

麥加的當權者是古來氏貴族，這是一個誓言守護祭祀多神教神明的「克爾白」聖殿的部落。他們因爲發現自己的權力、地位遭受威脅，因而迫害穆罕默德，將他逐出麥加城。古來氏貴族後來知道穆罕默德在麥地那的成就，更是備感威脅，企圖消滅穆罕默德勢力的欲望也就更加炙烈。

但是穆罕默德早有心理準備，決定先下手爲強。因爲麥地那是前往麥加的駱駝商隊必經之路，穆罕默德便以攻擊古來氏貴族的商隊爲手段，來進行全面的反制。

西元六二四年，雙方正式開打，古來氏貴族的商隊遭到伊斯蘭軍隊襲擊，嚴重挫敗。古來氏貴族再派出一千人大軍對抗，而伊斯蘭軍隊此時卻已剩下不到三百人。兩軍人馬就在白德爾正面衝突，結果這場史稱「白德爾之戰」的戰役，穆罕默德的軍隊竟然打敗了三倍人馬的敵軍而大獲全勝。

第二年兩軍又在伍侯德山交會，結果勢均力敵；但是又過一年的壕溝之戰（又稱聯盟之戰），伊斯蘭軍隊再度獲得勝利。

經過數次的戰勝，西元六三〇年穆罕默德終於攻陷麥加城。穆罕默德入城後立即

進入多神教眾神雜處的克爾白，當場推倒聖殿中的偶像，並且大喊：「眞理已至，虛僞不再！」

從此，穆罕默德的勝利立刻傳遍阿拉伯半島上的大小部族，大家紛紛改信伊斯蘭教，於是阿拉伯半島獲得統一。

但是穆罕默德知道自己的時間已經不多。在占領麥加之後，仍舊住在麥地那的穆罕默德知道自己即將離世，便決定前往麥加朝覲。這一次跟隨穆罕默德前往麥加的信徒據說多達十二萬人，史稱「辭朝」（即「告別的朝覲」）。

到了西元六三二年，穆罕默德終於在麥地那結束傳奇的一生。此時正好是從他四十歲那年領受神的啓示後的第二十二年，享年六十二歲。

穆罕默德生前活動區域圖

2

佛教經典、《聖經》、《古蘭經》的要旨

三大宗教的「經典」裡究竟寫了些什麼？

數量龐雜的佛教經典

為何佛教經典有那麼多部？

基督宗教僅有《聖經》一部經典，伊斯蘭教也只有《古蘭經》一部經典。即便基督宗教後來分裂為天主教與新教兩大支派，各自仍舊以《聖經》為閱讀典籍而從未更改。

然而佛教卻不同。現存的佛教經典至少超過三千部。西元四至六世紀之間，中國大量翻譯佛經，據說當時就已經超出三千部了，而一般所知的《般若心經》和《法華經》，不過是其中的兩部罷了。實際上佛教經典數量之龐雜，據估計總數量至少有八萬四千部之多；其中所記載的，全都是釋迦牟尼生前所傳授的佛法精要。

釋迦牟尼生前將自己的想法講授給弟子們聽，並且配合信徒使用不同的說法和用語，因此他的教義才會如此龐雜。待釋迦牟尼入滅後，弟子們開始研究教義，由於解釋方法不同，便產生不同派系對立。這些不同的解釋，之後便衍生出上座部佛教（南傳佛教）和大乘佛教（北傳佛教）兩大支派，同時也更增加了佛教經典的數量。

南傳至東南亞一帶的上座部佛教非常重視佛經的傳承，他們盡可能保持原貌地將釋迦牟尼的教義流傳下來。因此上座部佛教向來以佛經爲依歸，效法釋迦牟尼，將實踐出家、克制欲望的生活，以臻至釋迦牟尼的悟道境界視爲最終極目標。

而大乘佛教則認爲，唯有出家才能成佛的認知太過狹隘，好比是「小的乘載之物」。大乘佛教認爲，根據釋迦牟尼力圖解救眾生的初衷，開悟成佛是最重要的修行目標，但絕無出家、在家之分。爲了就這個立場闡訴釋迦牟尼的思想，自西元前後到十世紀左右，《般若經》、《華嚴經》、《阿彌陀經》等大乘經典才因而陸續成書。

因此可以說，大乘經典是由後世信徒的經驗所寫成的釋迦牟尼思想與教義。由於如此創新的寫法，佛教經典的數量才會不斷增加。

除了上述兩大佛教支派外，另外還有以大日如來爲依歸的密宗。密宗將大日如來的傳法內容編撰成《大日經》和《金剛頂經》兩部經典。

不過，儘管各派系所撰寫的經典內容有所不同，佛教的根本教義卻是不變的。所

何的人、事、物」。

有的經典都相信，「世間萬物皆會改變，不具有固定的形體，因此無須執著於世間任何的人、事、物」。

佛教經典始於口耳相傳

釋迦牟尼說過的話，在他生前並未留下任何文字紀錄。

釋迦牟尼不立文字，取而代之的是直接對弟子們說法，形式上就像現在的演講或上課，所講述的內容完全由弟子們自行記憶在自己的腦海裡。

等到釋迦牟尼入滅後，他的弟子們才發現，要是誰記錯了什麼，未來佛陀的思想很可能因此被扭曲，而違背佛陀生前的本意。於是摩訶迦葉在釋迦牟尼死後約一百年，召開了一次會議，試著守護最正確的佛陀思想與戒律。這次會議根據每位與會者的記憶，將釋迦牟尼生前傳給大約五百名弟子的佛教思想重新確認一次。目前所見的佛教經典，基本上都是根據這時候釋迦牟尼弟子們所回憶起來的內容。

然而，這次會議依舊沒有留下任何文字紀錄，同樣還是憑藉與會信徒們的記憶，然後將個人所記得的內容繼續口述傳授給其他信徒。理由是，當時的佛教徒認爲「不立文字」、「口耳相傳」是理所當然的。於是，釋迦牟尼的思想就這樣以師父傳弟

子、弟子再傳弟子的方式傳承下來。

就這樣不立文字、口耳相傳了大約兩百年，到了西元前一世紀左右，才出現一群僧侶與信徒在斯里蘭卡的阿努拉達普拉集會，開始將釋迦牟尼的思想行諸文字。這麼做的主要原因是由於當時外國弟子與信徒不斷增加，爲了讓教義維持原貌，就必須採用文字的形式予以保留。當時所編撰完成的佛經稱爲《原始佛經》或《阿含經》。不過必須特別說明的是，《阿含經》其實並非「一部」佛教經典，而是眾多經典的總稱。在《阿含經》中最爲人所知的是《法句經》和《經集》兩部。

《法句經》以「自己」、「憤怒」、「愛執」等二十六個具體主題，再以四百二十三段詩句闡述佛教思想，容易閱讀且易理解。

《經集》則是將釋迦牟尼與弟子間的對話寫成一千一百四十九段教義，據說這是最接近釋迦牟尼生前所說過的佛法內容。

《般若心經》究竟在談什麼道理？

在孫悟空出場的《西遊記》小說裡，出現許多妖魔鬼怪，而擊退這些妖魔鬼怪的絕招，就是《般若心經》。因爲唐三藏遇到危險時，曾經嘗試過所有的經文，最後發

現唯獨《般若心經》可以成功退散妖魔。因此每每遭遇意外，他就會誦念《般若心經》以自救救人。

由此可見，《般若心經》自古以來就是一部能夠驅魔的經典。不僅如此，在短短兩百六十二個字的經文中，亦濃縮了大乘佛教思想的精髓。因此在一般佛教喪禮、法事中，《摩訶般若波羅密多心經》往往是必誦必讀的一部。

然而，這部號稱最爲佛教徒所傳唱的經文，卻是以中文傳入日本的，因此大多數日本人都是只得其文而不得其解。究竟《般若心經》裡在說些什麼道理呢？

《般若心經》是以觀音菩薩向釋迦牟尼十大弟子之一的舍利佛說法的形式寫成，經文中的主角正是觀音菩薩。所謂「菩薩」是指明明已經修到了可以開悟成佛的境界，卻刻意暫停成佛，甘心留在世間拯救眾生的修行者。

以下就是《般若心經》的口語內容。

觀音菩薩在冥想時體悟到了宇宙間的一切事物與現象，包括人類的身體與精神，都不是永恆不滅的，都是時時在變動的。透過這個體悟，觀音菩薩因而得以脫離一切的苦痛與災難的束縛。

宇宙間的一切事物與現象都是不具形體的「空」。因爲是「空」，且不具形體，因此它們既不曾出生也未曾消滅，既不曾增加也未曾減少。而站在「空」的立場上看，

佛教經典

摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩
行深般若波羅蜜多時　照見五蘊皆空　度
一切苦厄
舍利子　色不異空　空不異色　色即是空
空即是色
受想行識　亦復如是
舍利子　是諸法空相　不生不滅　不垢不
淨　不增不減
是故空中無色　無受想行識
無眼耳鼻舌身意　無色聲香味觸法
無眼界　乃至無意識界
無無明　亦無無明盡　乃至無老死　亦無
老死盡
無苦集滅道　無智亦無得
以無所得故　菩提薩埵
依般若波羅蜜多故　心無罣礙
無罣礙故　無有恐怖
遠離顛倒夢想　究竟涅槃
三世諸佛　依般若波羅蜜多故　得阿耨多
羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多
是大神咒　是大明咒　是無上咒　是無等
等咒
能除一切苦　真實不虛
故說般若波羅蜜多咒　即說咒曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提
娑婆訶
般若心經

不論是我們的感官或所感受到的對象，抑或是痛苦，其實都不存在。由於觀音菩薩確確實實地證悟到了這個道理，因此在祂心中沒有執著，因爲沒有執著，所以也就不會對任何事物感到害怕，而能夠永遠處在平安的境界。這個深遠的智慧就叫作「般若波羅蜜多」，是一段難以言喻的智慧之言，能夠拔除一切苦痛的眞理之言。

佛教原本爲了拯救人生的苦痛而一再強調認識煩惱、超越煩惱等等修行的重要性，而《般若心經》又更進一步指出，只要站在「空」的立場看世界，尋求斷除執著與煩惱的修行，就不再是絕對必要的了。因此嚴格來說，超越煩惱同樣也是一種執著，要想眞正脫離執著之心，就必須將自己提升到更高的境界，也就是《般若心經》中所謂的「空」的境界。

由新、舊約共同組成的基督宗教經典——《聖經》

《聖經》究竟如何成書？

人類史上維持最久的暢銷書《聖經》，究竟是由誰執筆、於何時完成的？

《聖經》分為《舊約》和《新約》兩大部分。其中先完成的《舊約聖經》內容包含亞當和夏娃、巴別塔、挪亞方舟等大家耳熟能詳的知名聖經故事，是由《律法書》（又稱《摩西五經》）、《歷史書》、《詩歌》和《先知書》等，共三十九卷所組成。

在這三十九卷當中，最早的大約完成於西元前一一〇〇年，最晚的則大約在西元前一五〇年成書。換言之，《舊約聖經》是一本歷經一千年所完成的歷史大作。

不過這部歷史大作的大部分作者都已難考證。好比說由神創造天地開始寫起的《摩西五經》，一說是由摩西所作，但是由於書中也記錄了摩西之死，因此很顯然地，這套書並非完全出自摩西之手。

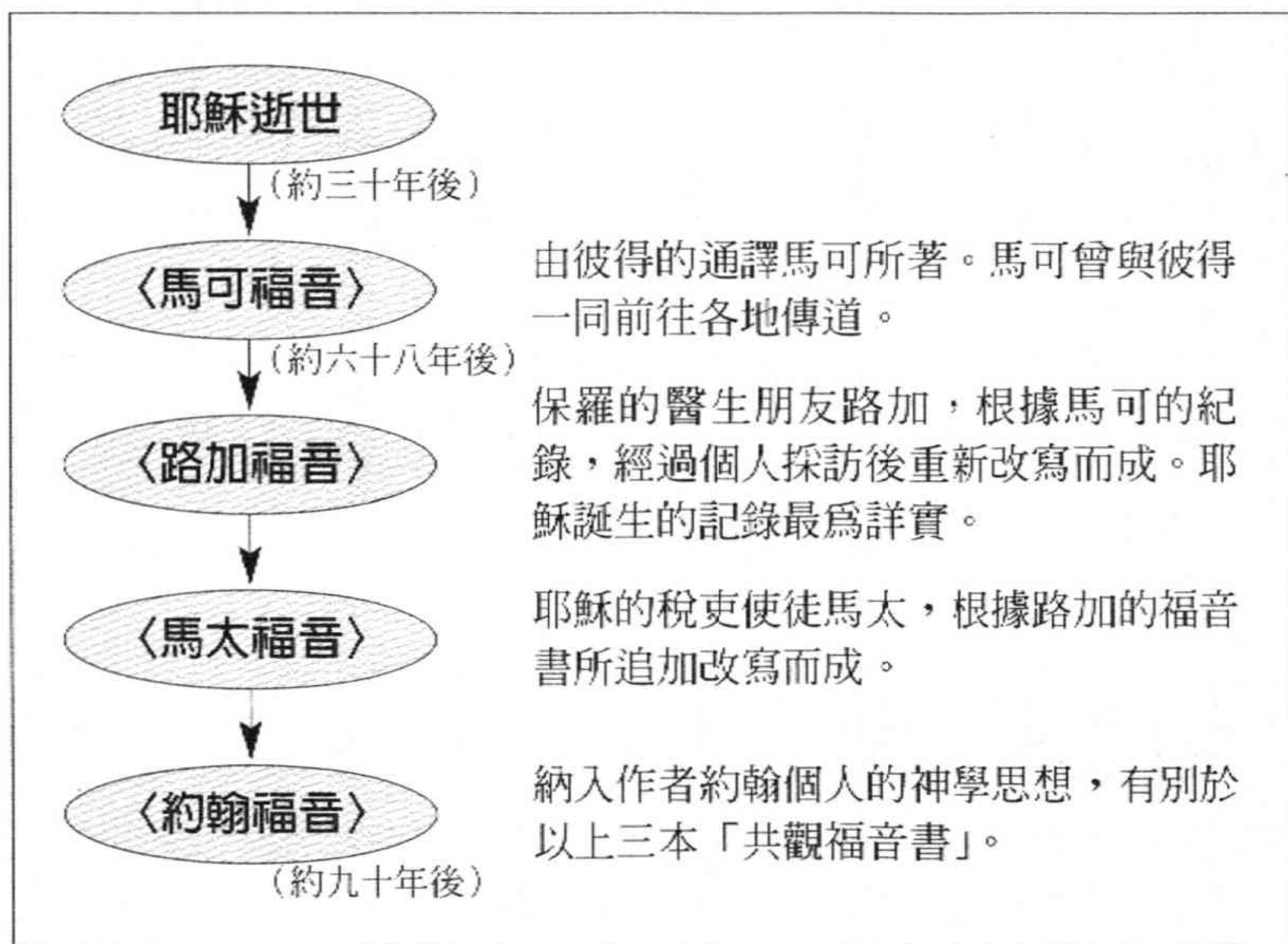
此外一般認爲〈撒母耳記〉的作者就是猶太先知撒母耳，〈列王紀〉的作者就是巴比倫被虜時期的猶太大先知耶利米，〈箴言〉、〈傳道書〉、〈雅歌〉則是由以色列的明君所羅門王所作。但是，這畢竟都是口耳相傳的說法，究竟是眞是假並無定論。

値得一提的是，《舊約聖經》大部分內容都完成於西元前五九七年巴比倫被虜之後。所謂「巴比倫被虜」，是猶太貴族與官員遭新巴比倫尼亞軍隊強迫遣往巴比倫的一段歷史史實。因爲這段經歷，猶太民族才更意識到自身的存亡與民族信仰及自信心。因此，不難想像這時候會出現大量的文字紀錄。

接著談《新約聖經》。《新約聖經》是由記錄耶穌生平與言論的《福音書》、記載使徒活動的《使徒行傳》、保羅等使徒所寫的《使徒書信》、因爲記載了世界末日而知名的《啓示錄》等，共二十七卷所組成。

其中《福音書》是《新約聖經》的核心，由〈馬太福音〉、〈馬可福音〉、〈路加福音〉、〈約翰福音〉等四部分所組成。當中又以〈馬可福音〉成書最早，約完成於西元八十六年左右。之後完成的〈馬太福音〉和〈路加福音〉則都是根據〈馬可福音〉

四福音書

所改寫。

關於《福音書》的作者，馬可是彼得（耶穌十二使徒之一）的隨身通譯；馬太是一位稅吏，也是使徒之一；路加則是保羅（耶穌死後才出現的傳道者）的朋友，是一位醫生。

最後一部福音〈約翰福音〉則出自耶穌生前最疼愛的使徒約翰，約完成於西元九〇年左右。有人認爲這位約翰和〈啓示錄〉的作者約翰是同一人，不過也有不少聖經學者認爲撰寫〈啓示錄〉的約翰另有其人。理由是紀錄許多恐怖的天地異象和充滿神祕暗語的〈啓示錄〉和〈約翰福音〉，不論在筆法與內容上，差異都十分顯著。

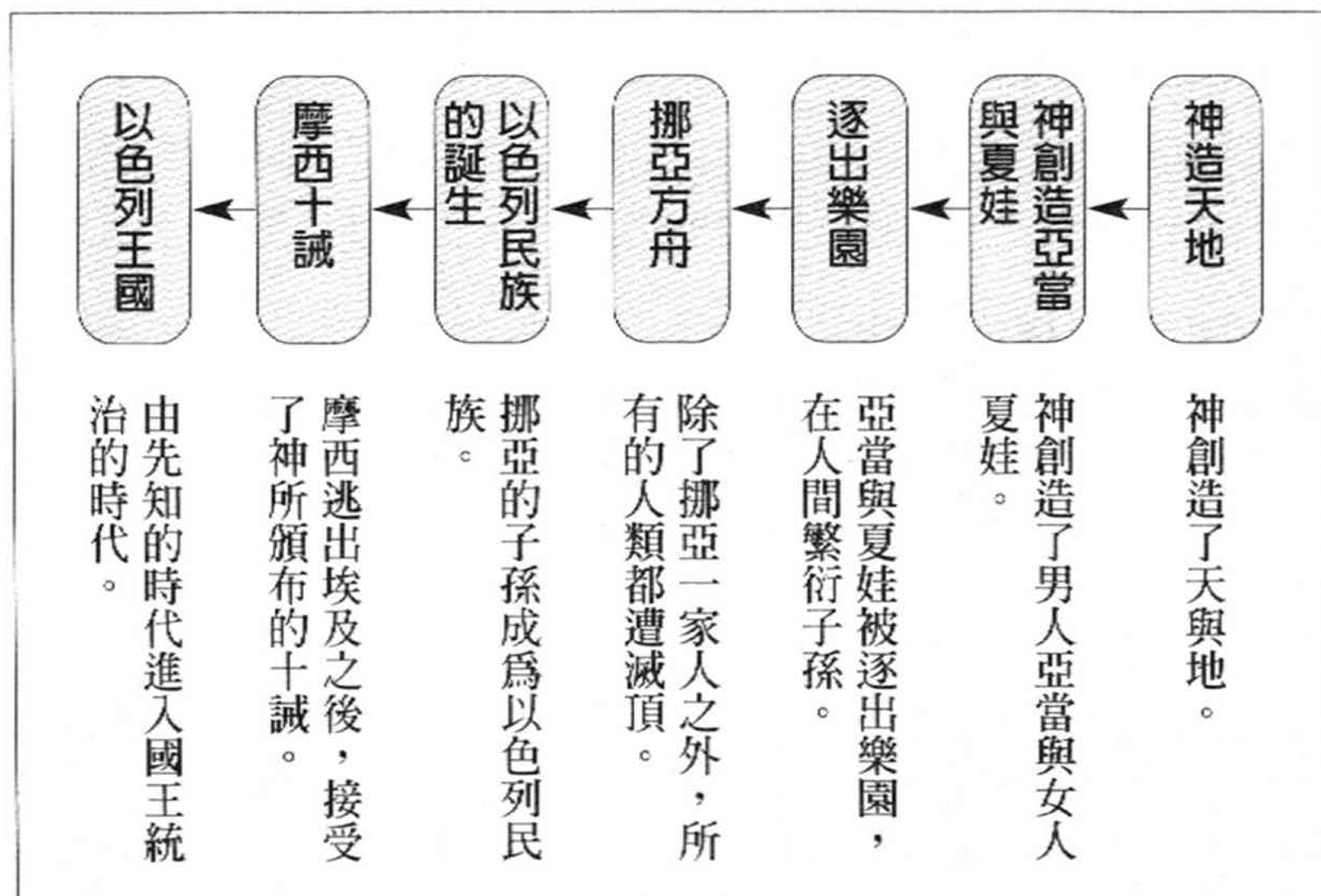
《舊約聖經》——訴說創世以來的人間故事

《舊約聖經》是猶太教與基督宗教共用的經典。聽到「舊約」二字，或許讓人有一種陳腐、嚴肅的感覺，然而事實上並非如此。《舊約聖經》裡記錄了許多大家耳熟能詳的故事，例如亞當與夏娃、挪亞方舟、摩西十誡等等，可說是一本非常有看頭的故事書。以下就來介紹《舊約聖經》的架構與內容。

如前所述，《舊約聖經》是由三十九卷所組成，依內容大致可區分為《律法書》（《摩西五經》）、《歷史書》、《詩歌》和《先知書》等四部分。

《摩西五經》是由〈創世記〉、〈出埃及記〉、〈利未記〉、〈民數記〉、〈申命記〉所組成，記錄了從神創造天地至以色列民族完成脫離苦難之旅為止的過程；其中也包括許多神的法律的記載，這是五經較為特殊之處。

五經之中一般人較熟悉的就是〈創世記〉，記載神創造天地、亞當和夏娃、該隱與亞伯、巴別塔、挪亞方舟等知名故事。〈出埃及記〉、〈民數記〉與〈申命記〉則記錄從摩西率領以色列民族逃離埃及，而後到達神所應許之地迦南（現在的以色列與巴勒斯坦）的整個過程。著名的故事「摩西十誡」，則出現在〈出埃及記〉。最後的

〈利未記〉則蒐集了與祭司（神與人之間的傳話者）相關的法律。

接著是第二大類別的《歷史書》，《歷史書》所記錄的是終於到達應許之地的以色列民族的歷史，內容共分爲〈約書亞記〉、〈士師記〉、〈路得記〉、〈撒母耳記〉、〈列王紀〉、〈歷代志〉、〈以斯拉記〉、〈尼希米記〉和〈以斯帖記〉。

其中〈約書亞記〉到〈尼希米記〉，是從抵達應許之地後接替摩西地位的約書亞的生平開始，一直記錄到猶太人從巴比倫被虜歸來的以色列歷史。

有關那位擅長彈奏豎琴的牧羊少年大衛，如何擊倒巨人歌利亞，最後成爲統一以色列王國的故事，以及大衛的兒子所羅門建設「哭牆」而聞名的聖殿故事，則記載於其中的〈列王紀〉。

最後一卷〈以斯帖記〉記錄了奉命拯救以色列民族的王后以斯帖的故事。

第三大類別是《詩歌》，內容包括〈約伯記〉、〈詩篇〉、〈箴言〉、〈傳道書〉、和〈雅歌〉。這五卷都是以詩體的形式寫成，記錄了許多對人的建議與智慧文字。其中尤其知名的是，訴說爲人正直的約伯如何經歷神的考驗，不斷遭遇不幸的〈約伯記〉。主角約伯那句「爲何神要讓我這樣正直的人，接受如此多的痛苦與煩惱？」的喟嘆，可說是人類對生命的矛盾所提出的共同吶喊，頗能引起讀者的共鳴。

最後第四大類別是《先知書》，內容包括〈以賽亞書〉、〈耶利米書〉、〈以西結書〉、〈但以理書〉等，共十七卷。《先知書》所記載的是，先知所說的神的旨意，以及先知被夾在神與人之間內心的痛苦掙扎與煩惱。

在這麼多先知書中，最著名的是〈以賽亞書〉中論及耶穌誕生的一段預言。預言中清楚指出馬利亞將以處女之身產下耶穌，以及耶穌將因莫須有的罪名被處死刑。

《新約聖經》——記錄耶穌與使徒的言行事蹟

《新約聖經》大約完成於西元五〇年至一五〇年之間，是一部完全屬於基督宗教的經典，內容分爲《福音書》、《使徒行傳》、《使徒書信》和《啓示錄》四部分。

首先是《福音書》，包括〈馬太福音〉、〈馬可福音〉、〈路加福音〉、〈約翰福音〉共四部，內容編撰了耶穌生前的言行紀錄。所謂「福音」，用口語表示就是「好消息」，也就是猶太人等待了一千年之久的救世主，終於出現的意思。

在這四部福音書當中，完成最早的是〈馬可福音〉，加上之後完成的〈馬可福音〉和〈路加福音〉，因爲在結構和內容上都大致相同，因此被合稱爲「共觀福音書」。

剩下的一部〈約翰福音〉，則除了強調耶穌是個血肉之軀的事實外，同時也有試圖將耶穌的教誨抽象化的傾向，形式上與前面三部有著明顯的不同。

其次是《使徒行傳》，內容包括耶穌死後使徒們的活動，以及他們受到迫害、教會分裂初期基督教會所遭遇的種種磨難等，由四福音書中的作者之一路加所著。

在這部《使徒行傳》裡，最值得介紹的就是保羅悔改的那段故事。保羅原本是位虔誠的猶太教徒，一度還壓迫過基督徒。一天，在他正要前去侮辱基督徒的路上，突然從天上照下一道強光，並且傳來一段神祕的說話聲，「你爲何要迫害我？」保羅立刻問：「你是誰？」那聲音回答，「我就是你正在迫害的耶穌。」就在這同時，保羅突然雙目失明，什麼也看不見。

過了三天，一位接到耶穌指示前來的使徒亞拿尼亞來到保羅面前。亞拿尼亞將自己的手放在保羅頭上禱告，然後保羅的眼睛上脫落一層像鱗片般的東西，接著便重見

《新約聖經》的完成

新約聖經　全二十七卷

福音書

耶穌基督的傳記。共有馬太、馬可、路加、約翰等四部。

使徒行傳

記錄耶穌使徒的活動。作者路加。僅〈使徒行傳〉一卷。

使徒書信

由保羅等門徒所撰寫有關信仰與生活的信件。

啓示錄

預言世界末日。僅〈啓示錄〉一部。

光明。就從這天起，保羅搖身一變成爲基督宗教的偉大傳道者。

接著是《使徒書信》。《新約聖經》裡收錄了〈羅馬書〉、〈哥林多書〉、〈雅各書〉、〈彼得書〉等共二十一篇書信，每篇書信都是四處傳道的使徒們義正辭嚴、大聲疾呼的內容，主要是在闡述身爲基督徒所應該保持的信仰與正確的生活方式。在所有的書信中，共有十三篇是寫給地方教會的信件，而且全都出自保羅之手，因此這十三篇書信就成爲了解保羅生平與活動非常重要的史料。

最後是《啓示錄》。其中闡述了天地異象與人類滅亡的危機，以及最後審判時的情景。由此可知，那斯特拉達在他預言之前，很可能曾經參考過這部《啓示錄》。

四福音書——傳承耶穌基督的思想

收錄在《新約聖經》前半部的四福音書，可說是整部《聖經》的核心。

相對於《使徒行傳》和《使徒書信》是使徒們傳教活動的紀錄，四福音書則是耶穌生前言行的「傳記」。本節就來了解四福音書各自擁有的特徵。

首先看〈馬可福音〉。這部福音書大約完成於西元六十八年，是四福音書中最早完成的一部。由名稱可知，作者是曾經擔任彼得通譯的馬可。〈馬可福音〉這部福音的內容可說都是彼得的見證。因爲馬可生前有很多接近彼得、聽彼得說話的機會。

彼得相當於耶穌十二使徒中的領導，之後還從覺悟了個人命運的耶穌手中接過一把象徵進入天國的鑰匙。一走進梵諦岡的西斯汀禮拜堂，立刻映入眼簾的是米開朗基羅的名畫「最後的審判」，畫中手持一把大鑰匙的就是彼得。而梵諦岡羅馬天主教的中心——聖彼得大教堂，其實正好就建在彼得的墳墓之上。

附帶介紹一個馬可的軼事。據說馬可曾經與保羅同行前往外邦傳教，但是因爲害怕地中海的航程和地方人士的迫害，馬可便中途放棄，打道回府。後來保羅二度啓程遠行傳教，馬可請求同行時，保羅便一口回絕了他。

接著我們來看〈路加福音〉。這部福音完全是以〈馬可福音〉爲基礎，再加上路加個人的採訪追加補述而成。作者路加是保羅的朋友，也是一位醫生。

在路加的福音書裡，對耶穌誕生的狀況記錄最爲詳盡，這是在其他三部福音中所看不到的。這也就是爲什麼慶祝耶穌誕生的耶誕節總是只引用〈路加福音〉的原因。

〈馬太福音〉是以路加的福音書爲基礎，再加入一些作者個人的採訪所完成。作者馬太是耶穌的門徒，也是一位稅吏。

〈馬太福音〉第五至七章中收錄了著名的「登山寶訓」，就是耶穌在加利利海的山丘上，對使徒與群眾們談起的一段重要訓話。其中最具代表的就是「虛心的人有福了，因爲天國是他們的」和「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打」等等。這些簡潔如詩句，能夠引起人心迴響的句子，可說爲《聖經》增添不少光彩。

最後是〈約翰福音〉。這部福音的作者約翰積極地將個人的神學思想納入其中，明顯有別於其他三本只記錄所見所聞的「共觀福音書」。

其實約翰在〈約翰福音〉中也清楚說明了寫這部福音的目的：「記下這些事是爲了要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名而獲得生命。」（二十章第三十一節）

約翰的福音就撰寫目的來看，在四福音書裡確實是別具一格的。

伊斯蘭教的經典——《古蘭經》

《古蘭經》的特色與內容

伊斯蘭教的經典《古蘭經》，阿拉伯語原意是「應當誦讀之物」。因為是「誦讀」，所以穆斯林閱讀《古蘭經》時，一定得唸出聲音，而不僅是在心裡默讀而已。《古蘭經》同時也是禁止「翻譯」的。換句話說，無論國籍，所有的穆斯林都必須用阿拉伯語誦讀《古蘭經》。當然，《古蘭經》也有英譯本、中譯本，但是對穆斯林來說，那只能算是英文或中文的「解說本」或「參考書」，不算是眞正的「譯本」。正如《新約聖經》並不是耶穌基督親自撰寫，《古蘭經》也非穆罕默德執筆。和佛教

經典、基督宗教的聖經一樣，《古蘭經》也是在創始人離世後才成書的。

整本《古蘭經》中所記載的內容全都是穆罕默德曾經說過的話，也是他透過天使吉卜利里所領受的神的啓示，意即《古蘭經》就是經由「神→天使吉卜利里→穆罕默德」這樣的途徑所完成的神的話語。而這些啓示或話語都不是一次完成，而是穆罕默德歷經二十多年，一點一滴領受、累積，最後再由穆斯林記錄下來，在穆罕默德死後才完成的。

《古蘭經》全書共一百一十四章，第一章〈法蒂哈〉（阿拉伯語意爲「開端」）相當於全書的前言。之後的內容則依照文章的長度排列，而非依照內容編排。因此，不讀完全書，就難以掌握《古蘭經》的眞正意涵。

《古蘭經》的內容包括談論天地創造、世界末日、審判、天園與火獄、先知等宗教方面的教義，也論及禮拜方法、齋戒、朝聖、禁忌、聖戰等穆斯林的義務。另外書中也記錄許多日常生活的規範與道

伊斯蘭教小常識

《古蘭經》被譯成非阿拉伯文出版，始於十二世紀。中國最早的《古蘭經》譯本是在新疆喇汗王朝時出現，而漢文譯本則是在一九三〇年後參考英日譯本所成。其中，王靜齋所譯的白話文本，以及之後多位知名伊斯蘭教學者馬堅、林松、仝道章、周仲義等人的全譯本及中阿文對照本，對伊斯蘭教在中國的傳播影響極大。

德解說。有關天地創造與最後審判的內容，幾乎與《舊約聖經》雷同，部分也明顯受到《新約聖經》的影響。一定有讀者想知道《聖經》與《古蘭經》兩者的關係。

事實上，伊斯蘭教承認《舊約聖經》與《新約聖經》所記載的內容都是神的話語，因爲他們也承認摩西、耶穌，認爲他們和穆罕默德一樣，是人類史上舉足輕重的先知。

但是伊斯蘭教認爲，穆罕默德才是「最後的先知」，而且在他之前先知們的預言都有許多訛誤，唯有《古蘭經》所記載的最後預言才是正確無誤的。

代表穆罕默德畢生言行的《聖訓》

如果說《古蘭經》是伊斯蘭教的憲法，那麼相當於法律與判例的就是《聖訓》（亦稱《哈底斯》）了。

《聖訓》的內容是一些有關穆罕默德生前言行的紀錄。而「哈底斯」的原意是「傳聞」或「轉述」，在阿拉伯語中是一個非常普通的日常用字，但是卻因爲這些紀錄的關係，而變成一個專有名詞。

《古蘭經》裡所記錄的是穆罕默德所得到的神的啓示，但穆罕默德並不是一天二

十四小時都在領受啓示，有更長的時間穆罕默德也跟一般人一樣過著平凡的生活。平日的穆罕默德就是一個會嬉笑怒罵的普通人，因此，穆罕默德生前就明令將他個人的言行與神的啓示嚴格區別，嚴禁任何人記錄他的日常言行。

不過，當穆罕默德還在世時，信徒們遇到問題可以直接向他請益，但當穆罕默德過世後，單靠一本《古蘭經》實在幫不上一些現實生活中的大忙。因爲一來神的啓示大多抽象難懂，加上時代變遷，穆斯林會產生一些新的問題。有鑑於此，穆斯林便試圖從穆罕默德生前的一些言行中尋找答案。

於是，穆斯林開始整理並記錄穆罕默德生前什麼時候曾經說過什麼樣的話。結果蒐集來的口傳紀錄居然多達一百萬篇。既然是口傳紀錄，其中一定免不了誇大與不實。最後經過考證，留下最接近事實的內容，就是所謂的「哈底斯」了。考證的結果大約只有一萬篇被列爲「哈底斯」。考證的時間大約發生在距今七百年前。

究竟當時的穆斯林是如何進行考證？首先，他們要求所有的口傳紀錄都必須載明消息來源，譬如說是聽誰說的。當然，消息來源不可能只有「一層」，大多情況都是「甲告訴乙，乙再傳給丙，然後丙又傳給丁」。這就是所謂的「口傳系譜」。凡是缺少系譜記載的內容，穆斯林一概不列爲「哈底斯」。而且，如果所收錄的口傳內容中的「甲」是穆罕默德身旁的人，就表示該內容的可信度較高。而如果同樣的內容出現超

過兩次，也表示彼此交叉對證，眞實性也較高。

許多宗教往往會積極收錄一些誇大不實的內容，企圖將創始人神格化或神聖化，然而就這點來看，伊斯蘭教顯然相當科學許多。

就這樣，經過蒐集、考證得來的一萬篇「哈底斯」，目前被依照關於啓示的信仰之書、知識之書、禮拜之書，乃至於買賣之書等類別出版，合稱爲《聖訓》。由於穆罕默德本身也是商人，「買賣之書」就相當於我們現代的「商法」，書中談論了許多有關契約與交易、負債、擔保等種種商場上的問題。此外，《聖訓》也記錄了穆罕默德對於相當於現代「刑法」的殺人、強盜等罪行的懲罰方式，以及相當於現代「民法」的結婚與離婚、遺產繼承等問題的看法。

由此可見，《聖訓》的內容十分包羅萬象，連與宗教並無直接關連的社會、商務、家族制度等一般生活的知識，也都網羅其中。

伊斯蘭教小常識

《聖訓》在伊斯蘭教兩大派——遜尼派和什葉派中，也各有其聖訓學家公認的聖訓集。遜尼派有「六大聖訓集」，什葉派則有「四聖書」。其中什葉派的四聖書中，內容除了有穆罕默德的言行外，還包括哈里發阿里及其後人的言行，是什葉派宗教及世俗立法的根據。

3

三大宗教對神與人的定義

三大宗教究竟想告訴我們些什麼？

佛教的思想與思維

釋迦牟尼眼中的世界與人生——淺談「三法印」

當我們到國外偶爾會被問到「你信什麼教」時，有的人可能會回答「我沒有任何宗教信仰」。這話聽在外國人耳裡，通常第一個反應就是覺得驚訝，因爲對許多外國人來說，「宗教」是一種「心靈寄託」，他們會覺得，「誰要是連心靈的寄託都沒有，眞不知道他是怎麼長大的」。

於是有些人就會換個方法回答「我信仰佛教」。可是當對方反問，「可以請你解釋一下佛教究竟是個什麼樣的宗教」時，大多數人就反而不知該如何回答了。因此建

議大家，最好在遭人批評「你確定你是個佛教徒嗎」之前，先了解佛教所謂的「三法印」，這是認識釋迦牟尼對世界與人生看法三個最基本的思維。

第一個思維，簡單扼要叫作「諸行無常」。日本古典小說《平家物語》開宗明義就寫「祇園精舍的鐘聲，傳來諸行無常的音響」。「諸行無常」的意思是說，「萬物都處於變化之中，沒有一物是固定不變的」。釋迦牟尼第一個希望人們了解的就是這個宇宙的實相。

舉例來說，許多人到了生日那天，就會感嘆「唉，我又老了一歲」。但看在佛教徒眼裡，既然萬物都處於變化之中，人的肉體當然也不例外，也是一直在改變的。因此，釋迦牟尼希望我們在感嘆自己的年齡之前，務必先了解，人根本沒有所謂青春永駐的道理。

「三法印」中的第二個叫作「諸法無我」。意思是說，萬物都是由「因緣」而產生，本身並非眞實存在的實體，加上既然宇宙間並不存在任何永恆不變的物體，那麼也就不可能存在獨立於萬物之外的「自我」了。如果將這個道理套用在前面「又老了一歲」的例子來看，釋迦牟尼希望我們了解，人之所以會老，不外乎就是因爲人出生了，既然人已經接受了「生」，那麼肉體的「老」就是無可避免的結果。

第三個叫作「涅槃寂靜」。「涅槃」是指開悟的境界，也就是解除一切煩惱之後

的一種狀態。「涅槃寂靜」的意思就是，當人解除了煩惱，達到開悟的境界時，宇宙就會變得一片寧靜與安祥。

如果再用前面的例子來看，人變老明明是自然且必然的，許多人卻因為執著於「年輕」而喟嘆年華之老去，然而，倘若我們能夠揚棄對於「年輕」的執著，那麼整顆心也就變得靜如止水了。

綜合以上三法印，佛教的基本思維就是：一切萬物都在改變，而不是眞實的存在體，倘若誤把萬物視爲永恆不變，執著於事物的表相，痛苦與煩惱就會產生；既然已經了解到痛苦與煩惱來自無知和欲望，人就應該斷除這些無知與欲望。

釋迦牟尼的四大眞理——「四聖諦」

傳說釋迦牟尼開悟後首次說法的地點，位在印度東北部印度教聖地瓦拉那西（舊稱「貝拿勒斯」）附近一個名叫鹿野苑的小村落。現在進入鹿野苑一定會看見一座五位弟子圍坐聆聽釋迦牟尼說法的雕像。

釋迦牟尼首次說法，就跟弟子們談起「四聖諦」。「諦」是指「眞理」，「四聖諦」就是指佛教四個非常重要的宇宙眞理。

這四個宇宙眞理同時也說明釋迦牟尼所認知的四種修行的過程。「四聖諦」分別是「苦諦」、「集諦」、「滅諦」和「道諦」。

關於「苦諦」，好比說我們工作遇到瓶頸，每天心浮氣躁，覺知到自己心浮氣躁的狀況就是「苦諦」。「苦諦」傳達了覺知人生必定難以事事如願、人生根本永遠脫離不了痛苦的事實的重要性。

在覺知了自己心浮氣躁的狀況之後，覺知心浮氣躁背後的原因就是所謂的「集諦」。好比說，某人工作的目的其實是想賺錢，他就會發現這個「想賺錢」的欲望就是心浮氣躁的根本原因。

在覺知了心浮氣躁背後的原因之後，覺知如果能夠斷除這個根本的原因、這個欲望，就能夠恢復安穩的情緒，這份覺知就是所謂的「滅諦」。一旦斷除了痛苦的原因，亦即斷除了欲望，人所到達的平安境界，就是所謂的「涅槃」。

最後，到達涅槃境界，覺知了修行之道，於是才能正式走上修行之路，這就是所謂的「道諦」。

佛教教義中有所謂「四苦」和「八苦」。「四苦」就是「生苦」（出生時與出生後的痛苦）、「老苦」（年老後的痛苦）、「病苦」（生病時的痛苦）和「死苦」（死亡的痛苦）。而這「四苦」再加上所謂「愛別離苦」（與心愛之人分離之苦）、「怨憎會苦」

（必須與討厭的人見面之苦）、「求不得苦」（得不到想要的人、事、物的苦）和「五蘊熾盛苦」（身體健全卻始終消極、沉淪之苦）就合稱為「八苦」。

總而言之，人間的一切都是苦，因此人生本身就是一個「苦」字。但是「四聖諦」告訴我們，佛教的修行就是在正視痛苦，進而超越痛苦。

為了達到涅槃境界的八種修行——「八正道」

說到「清淨、正直、完美」，是日本寶塚歌劇團的行動標語，這不由得讓人想到，倘若佛教也有所謂的行動標語，那應該是「永遠正直與清淨」。因為釋迦牟尼認為，唯有如此理想的生活，人才可能從人生的痛苦中解脫。

「四聖諦」中排行第四的「道諦」所指的是，覺知斷除欲望、到達平安境界（涅槃）的修行之道，從而走上修行之路的修行過程。可是人究竟該如何修行呢？於是釋迦牟尼又針對修行的內容提出所謂「八正道」等八項具體的修行法則。

首先是「正見」，就是抱持正確的見解；深入了解佛陀的教誨，依照教誨面對事物。

其次是「正思」，就是根據正見正確地思考事物的道理。

第三是「正語」，就是不說謊、不謾罵，時時留意自己的發言。

第四是「正業」，就是不做殺生、偷盜之類的壞事，根據正見、正思多行善待長輩之類的善事。

第五是「正命」，就是改善錯誤的生活態度，選擇正直、清淨的生活。

第六是「正精進」，就是朝向開悟境界邁進，時時努力不懈。

第七是「正念」，就是不懷抱邪念，時時為走上正確的修行之道而努力。

第八是「正定」，就是集中精神，透過冥想安定心神。

這「八正道」其實也是佛教最基本的修行戒律。

好比說，有人工作到了一定的年紀，突然間想辭掉工作，進入寺院裡修行。這時候的他，可能只需要最基本的穿著，飲食也只需粗茶淡飯，工作也頂多是在寺院裡每天定時打掃，其他時間都專心致力於靜坐冥想，以重新審視自己的一生歲月。換言之，他只需時時根據「八正道」，用心過著正直、清淨的生活，就是佛教所謂的修行了。

萬事萬物皆源自因果關係的佛教基本原理——「緣起」

日本人嘴邊常愛掛著「緣起」二字；泡茶的時候，看到茶莖垂直在茶水中，他們會說那是「緣起好」；參加入學考試途中不小心摔了一跤，他們會說那是「緣起差」。「緣起」在日本語裡已經演變成事情的「前兆」，「緣起好」表示會有好事發生，「緣起差」則是在提醒應該小心留意，但這完全失去佛教原本的意涵。

釋迦牟尼在菩提樹下覺悟到佛教所謂的「緣起」，乃是佛教教義中一個非常根本的原理。

釋迦牟尼爲了尋求解脫，採取享樂與苦行之間的中庸之道，透過冥想，致力於身心靈的全面統一。在尋求的過程中，釋迦牟尼覺悟了一個想法，這個想法最後將他導向了平安清淨，而這個想法的內容正是有關於痛苦與造成痛苦的原因的「緣起」。

根據釋迦牟尼的解釋，萬事萬物都不可能獨立存在，它們永遠必須和其他事物有所關連，而且會隨著情況不同而不斷改變。釋迦牟尼就將這個道理稱爲「緣起」。所謂「緣起」，就是「因緣而起」（依恃某項事物而存在）。

這個原理簡單說就是「有此故有彼，此生故彼生；無此故無彼，此滅故彼滅」。

就拿「火」來打個比方，火要是少了燃燒的材料，例如紙或木材，就不可能產生，而且還需要氧氣的協助，要是缺少氧氣這個條件，火會立即熄滅。這燃燒的材料就相當於「因」，而氧氣就相當於「緣」。一切事物就是靠著「因」和「緣」才可能形成結果，這結果也就是佛教所謂的「果」了。

釋迦牟尼認為，「人生根本是痛苦」是因「緣起」而生，而推演到最後，釋迦牟尼就將這個緣起稱為「無明」（無知與迷失）。

釋迦牟尼得到一個結論：人因無知而迷失，又因迷失而對事物產生「愛」（或著愛與恨的念頭），產生執著之心，再因執著而產生痛苦。

所以「緣起」可說就是在追溯造成痛苦的因果之後，找出痛苦的根源就是「無明」，因此唯有解除「無明」，人生的痛苦才有根除的可能。

佛教徒所遵守的嚴格戒律——「五戒」

在佛教國家泰國有個習俗，年輕男子在婚前必須出家，到寺院裡修行。而且在泰國一般人出家、進入佛門也是相當稀鬆平常的事。因此對於習慣身邊隨處可見出家人的泰國人來說，其他國家的出家人數量眞是少之又少。尤其當泰國人問日本人，「究

竟在你們的國家，什麼人會出家當和尚呢？」日本人最直覺的回答是，「和尚的兒子呀！」而泰國人通常會大吃一驚，「什麼，和尚有兒子！」

在信奉上座部佛教的泰國，出家進入佛門的和尚是不能結婚的。不僅如此，爲了克制欲望，別說和女人發生性行爲，就連身體觸碰都是被嚴格禁止的。

所以對泰國人來說，和尚生子簡直就像天方夜譚，是絕對不可能發生的事。

當然也因爲上座部佛教至今仍舊嚴格遵守「不邪淫戒」，絕對嚴禁發生任何道德規範以外的性關係。

同時也因爲泰國至今所遵守的，是釋迦牟尼在世時就已經存在的佛教戒律。

此外，泰國人在看日本電影時，也難以接受和尚喝酒的鏡頭。因爲佛教有所謂「不飲酒戒」，是絕對禁止喝酒的。

除此之外，還有禁止殺生的「不殺生戒」、禁止偷盜的「不偷盜戒」和禁止撒謊的「不妄語戒」，全部合稱爲「五戒」，是在家信徒所必須遵守的五條基本戒律。

乍聽之下，這五條由釋迦牟尼親自頒布的戒律要遵守並不困難，不過仔細回想一下自己的生活，這每一條戒律其實要在生活中徹底實踐，還確實是有相當的難度。

好比說，一隻蚊子停在腳上吸血，因爲「不殺生戒」，就不可以打死牠，只能揮手將牠趕走，高竿一點的才可能任憑牠在自己腳上吃飽喝足。實際上，許多泰國人確

實也是不殺蚊子的。

原本傳統佛教規定出家僧侶比丘（和尚）必須嚴守兩百五十條戒律，比丘尼（尼姑）則必須遵守三百四十八條。但是日本天台宗的開宗祖師最澄和尚卻認爲，只有菩薩僧才需要遵守菩薩戒，其他人並不需要死守全部的戒律。因此日本的佛教徒要比其他國家的佛教徒自由得多。

此外，淨土宗開宗祖師親鸞和尚因爲本身結了婚，因此對於戒律的想法也較爲開明，完全不像上座部佛教有那麼多必須遵守的戒律。

值得一提的是，嚴格說來，個人在修行上所必須遵守的稱爲「戒」，團體中必須遵守的稱爲「律」，兩者實際上並不相同。

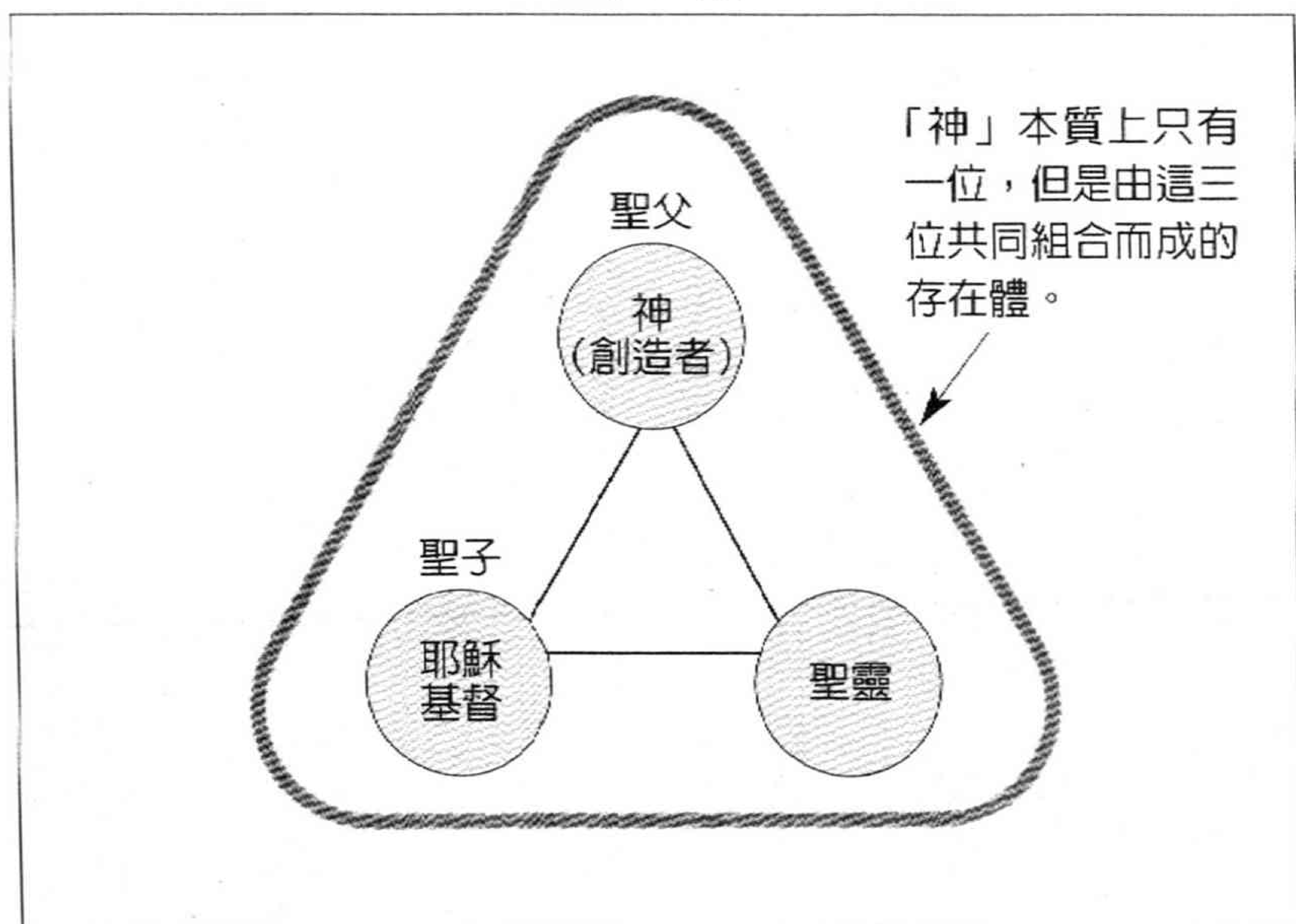
基督宗教的思想與思維

「三位一體」究竟在說些什麼？

想了解基督宗教，就必須先對基督宗教所謂的「神」有所認識。許多人會誤把基督宗教的神，單純地想成是個類似自然界中的神祕或死者亡靈之類、眼睛看不見的超自然存在。實際上，基督宗教的「神」並非那麼籠統。《聖經》上所說的「神」是指唯一且絕對的存在——「God」，而「God」也就是「宇宙萬物、一切存在的創造者」。

另外，耶穌在基督宗教裡的地位，也很容易被誤解。很多人以為基督宗教就是

三位一體

「信耶穌」、「信基督」的宗教，這種說法不能算錯，但也說不上是正確的。因爲基督宗教實際上信奉三個神：創造者、耶穌和聖靈。

但剛才不是說「神」是唯一且絕對的存在嗎？怎麼突然又變成「三個神」了？所以這裡要向大家解釋基督宗教「三位一體」的道理。

所謂「三位一體」，意思是「本質上神只有一位，但會以三種形式顯現，亦即聖父、聖子與聖靈」。其中「聖父」就是創造者，「聖子」就是救世主耶穌。

那麼聖靈又是什麼？大體上來說，聖靈就是製造奇蹟的「見證人」。

聖靈曾經在《聖經》中多次以無法用科學解釋的場合中出現，例如馬利亞以處女之身懷孕時、人類的祖先亞當由土塊中誕生時。因爲基督宗教中，所有的奇蹟都是由聖靈負責創造的。

以下介紹幾個聖靈曾經出現的重要場合。首先是耶穌被釘十字架，死後三天復活，之後在門徒們面前升天時：

「不多幾日，你們要受聖靈的洗。」（〈使徒行傳〉一章第五節）

耶穌對使徒們說完這話，就當著門徒們面前升天了。不久之後，就在猶太教的節慶逾越節當天，門徒們聚會時：

「忽然，從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才說起別國的話來。」（〈使徒行傳〉二章第一至四節）

從此以後，耶穌的使徒們獲得了聖靈賜予的力量，以過去所難以想像的勇氣，開始宣講耶穌的教誨，並在一天之內便增加了三千位信徒。

後來基督宗教思想家聖奧古斯丁（西元三五四年至四三〇年，著有《懺悔錄》及《天主之城》）就將這個發生奇蹟的日子稱爲「聖靈降臨節」。

基督宗教認爲人是「肉體」加「靈魂」

了解基督宗教的另一個重點是，《聖經》對「人」的認知。根據《聖經》記載，人是由肉體和靈魂所組成。如果事先了解這個「肉體加靈魂」的道理，《聖經》閱讀起來肯定會更加輕鬆愉快。舉例來說，在保羅所寫的〈哥林多後書〉當中：

「他（神）又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裡作憑據。」（一章第二十二節）

「我們時常坦然無懼，並且曉得我們住在身內，便與主相離。」

「我們坦然無懼，是更願意離開身體與主同住。」（五章第六、八節）

都是在解釋人的身體只是個「居所」，人的本質應該是「靈魂」。

這種「有靈魂才有肉體」的思維，從下面這段經文也可以看出一二：

「他們曉得女兒已經死了，就嗤笑耶穌。耶穌拉著他的手，呼叫說：女兒，起來吧！他的靈魂便回來，他就立刻起來了。」（〈路加福音〉八章第五十三至五十五節）

因此基督宗教認爲，人死了，即便肉體腐壞，靈魂仍永遠長存，只不過離開肉體罷了。

也因爲這個思維，又延伸出另一個基督宗教思想：人應該尋求永恆不滅的靈魂的

快慰，而不該戀棧肉體短暫的快樂。

除此之外，耶穌生前在預言自己即將遭受迫害之後，也曾說過一段勉勵使徒的話，這段話也清楚表達了「靈魂才是人的本質」的思想：

「那殺身體，不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的，正要怕他。」（〈馬太福音〉十章第二十八節）

在基督宗教悠久的歷史當中，之所以會有無數信徒不畏死生從容殉教，其根本原因也正來自於基督宗教這種「人的本質是靈魂而非肉體」的思維。

基督宗教的三種「罪惡」

要了解基督宗教，還有一個絕對不可遺漏的重點：基督宗教對於「罪」的定義。「罪」對一般人來說，不外乎法律上的「罪」，然而《聖經》上所說的「罪」並不等於法律上的「罪」。就拿英文「罪」這個字來看，一般人所說的「罪」是「crime」，而《聖經》中的「罪」則稱為「sin」，這顯示兩者確實不是同一件事。

那麼，究竟「sin」代表什麼特殊的含意呢？以下借用《聖經》裡的說法來解釋。

首先，《新約聖經》的原文是希臘文，文中的「罪」使用了「hamartia」這個字。「hamartia」的原意是「脫軌」、「偏離正道」。由此可見，《聖經》中所謂的「罪」，與其說是一種「罪惡」，倒不如是指「偏離了神的計畫」。

那麼「偏離了神的計畫」指的又是什麼？根據《聖經》記載，「偏離了神的計畫」包括三種層次：

第一種層次，也是最核心的「罪」，就是所謂的「原罪」。原罪是指人類第一次犯下的過錯，亦即亞當與夏娃摘食知善惡樹上的果子那段故事。摘實果子本身事小，重要的是他們違反了神的指示。結果亞當與夏娃因而遭受神的懲罰，被逐出神的國度(伊甸園)。

不僅如此，身爲亞當、夏娃後代的我們，也都是從出生起就背負了這項罪過。這也就是爲什麼《聖經》上會說「所有的人都是罪人」的原因。

一旦犯過一次錯誤的人，之後就會一而再再而三地犯錯。《聖經》裡的故事充分說明了這個事實：亞當、夏娃之子該隱犯下了人類史上的第一樁殺人案，以及後世的人因爲不知天高地厚而搭建了巴別塔，還有所多瑪和蛾摩拉的墮落等等。

對於這些犯錯的人，神不只給予嚴懲，同時還爲人類清楚指出了「罪」有哪些，也就是以「十誡」爲代表的《舊約聖經》中的法律。

從此便衍生出「罪」的第二個層次：凡是違反神所揭示的法律的人，就是罪犯。神的法律包括：不可殺人、不可姦淫、不可撒謊、不可偷盜、不可製作偶像等。

那麼，「罪」的第三個層次又是什麼？答案就在《新約聖經》耶穌的教誨裡。耶穌曾經說過，「凡看見婦女就動淫念的，這人心裡已經與他犯姦淫了。」（〈馬太福音〉五章第二十八節）換言之，耶穌認爲，人即使沒有實際犯下殺人或姦淫的罪行，但是心中對人憎恨，心裡生起邪念，其實已經犯下殺人或姦淫之罪了。

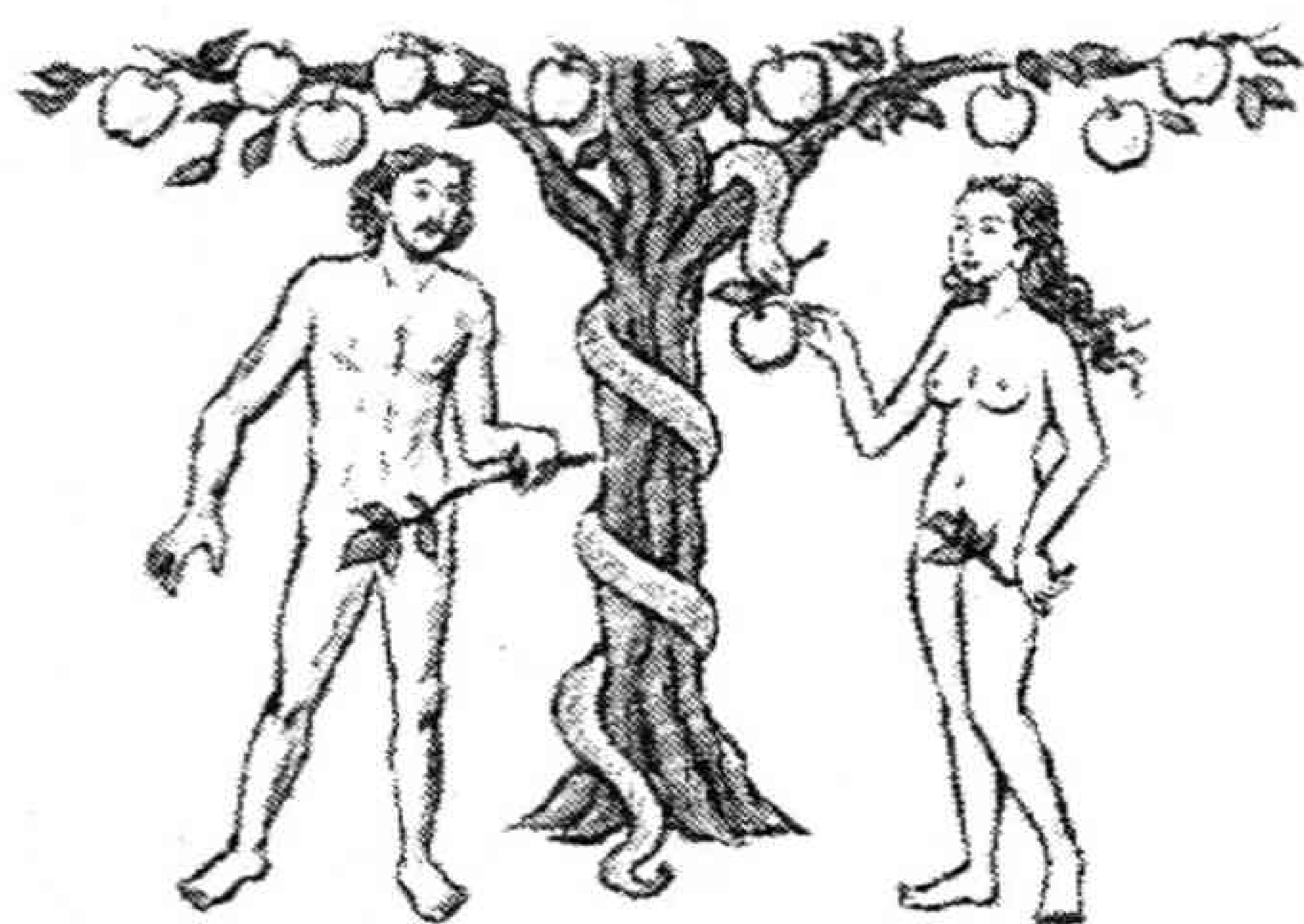
也可以說，即使表面上遵守戒律，但實際上眞正的「罪」是犯在心裡頭的。而相對於違反法律的「行爲之罪」，這種罪可說是一種「心理之罪」。

附帶一提，《聖經》中寫道：「（天下）沒有義人，連一個也沒有。」（〈羅馬書〉三章第十節）這句話說得一點也沒錯，因爲世界上根本不可能有誰敢說自己一輩子連「心理之罪」也沒犯過。

正因如此，爲了將人類從罪惡中解救出來，耶穌才會以救世主、彌賽亞的身分降生成人——這也可說是基督宗教信仰最基本的思想之一。

基督宗教的三種「罪惡」

原罪

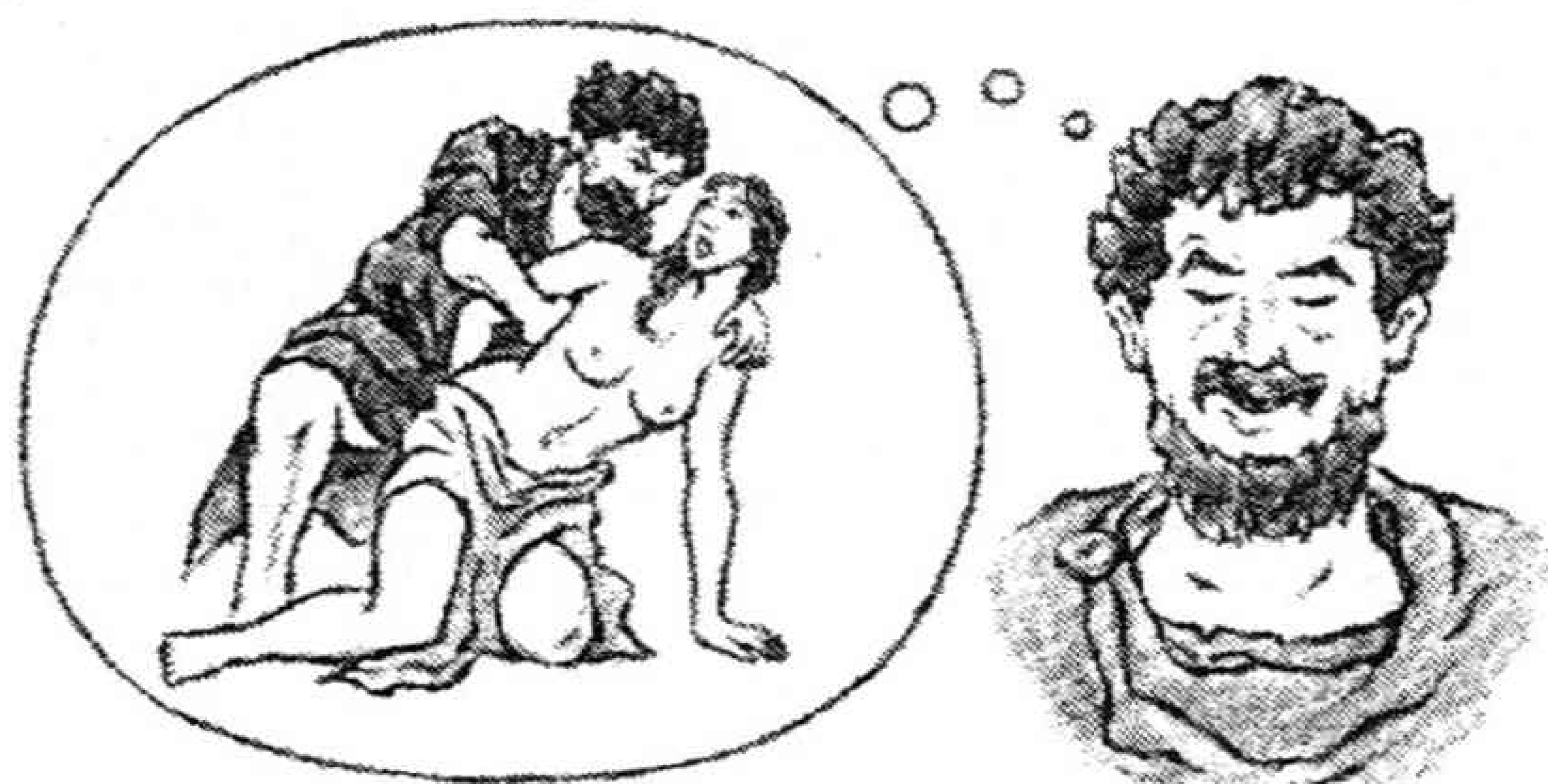
亞當與夏娃摘食知善惡樹上的果子的罪惡。

行為之罪

親手殺人、偷盜等違反神的法律的罪惡。

心理之罪

心中憎恨或心生邪念的罪惡。

基督宗教有哪些重要儀式和節慶？

對基督徒來說，究竟有哪些重要的儀式和節慶呢？

我們先來看看基督宗教的儀式。每位基督徒在人生幾個重要的階段都必須接受「聖事」。稱為「聖事」，是因為對基督徒來說，這些都是代表著神的恩寵的儀式，因此也是教會裡最為重視的禮儀之一。

「聖事」共有七種：正式成為基督徒的「聖洗」、宣示對耶穌基督信忠貞不二的「堅振」、接受象徵耶穌身體與血液的麵餅與葡萄酒的「聖體」、請求神赦免罪過的「告解」、臨終舉行的「終傅」、晉升神職人員的「神品」，以及與人結為連理的「婚配」。

不過新教徒僅承認其中的「聖洗」和「聖體」兩件。而且在翻譯上也有所不同，天主教和東正教稱為「聖事」，新教則稱為「聖禮」。

此外，還有一個對基督徒來說也很重要的聖事：參與彌撒。在彌撒中，除了偶爾會舉行前述七件聖事禮儀外，每週日（或稱「主日」）都會吟唱聖歌、聽神父講道等。「彌撒」可說是基督徒信仰生活的核心，因此參與彌撒是每位基督徒的基本義務。

接著來看幾個和耶穌基督有關的宗教節慶，這些節慶都是為了反覆提醒信徒們的

信仰而建立的，其中最具代表的三個節慶是：耶誕節、復活節和聖靈降臨節。「耶誕節」也就是「聖誕節」，是為了慶祝耶穌的生日。不過究竟耶穌是否確實生於十二月二十五日，已經無從考證。但可以確定的是，之所以將耶穌的生日定在這一天，其實是為了將羅馬人的冬至慶典和基督宗教相結合，以便讓當時的羅馬人更容易接受基督信仰。

另一個和耶誕節齊名的重要慶典，是慶祝耶穌復活的「復活節」。復活節的時間是在每年春分之後滿月的下一個禮拜天。每逢這一天，教會除了舉辦盛大的彌撒，信徒們還會互相贈送繪上各種顏色的復活蛋。

復活節之所以稱為「Easter」，其實來自於日耳曼民族的春天女神伊斯特爾（Eastre）。據說是因為基督教會為了讓日耳曼民族接受基督信仰，而刻意將日耳曼人春分時的節日融入，久而久之，就演變成今日的復活節。

最後一個基督宗教節慶是一般人較為陌生的「聖靈降臨節」，這是為了紀念耶穌復活後第五十天，使徒們看見聖靈而定出的節日。聖靈降臨節每年的日期不同，大約都在五月中旬左右舉行。聖靈降臨節的原文「Pentecost」是希臘文，意思是「第五十」。儘管聖靈降臨節的活動並沒有耶誕節和復活節來得盛大，但它仍舊是一個意義重大的節日。

「登山寶訓」——耶穌傳教的經典名句

耶穌在傳教的過程中，曾經留下許多歷史名言。其中最經典的，就是他在加利利海的山丘上所留下的「登山寶訓」。以下介紹這段被視為《聖經》精髓，且最具代表性的部分名言。

首先是登山寶訓開宗明義的兩段話：

「虛心的人有福了！因為天國是他們的。哀慟的人有福了！因為他們必得安慰。」（〈馬太福音〉五章第三、四節）

「人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了！應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。」（〈馬太福音〉五章第十一、十二節）

登山寶訓就是從這兩段正面思考的想法開始。之後耶穌又說：

「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。」（〈馬太福音〉七章第七節）

正面思考的話說完，難免讓人心生疑竇，「人生怎麼可能那麼簡單？」因此耶穌

說他會「給」、會讓人「尋見」、會幫人「開門」。問題是這段話太抽象了，《聖經》裡又沒有更詳細的解釋，不過，至少耶穌的意思一定不是指具體的東西，也不可能是祈求考上大學之類的內容。那麼這段話究竟應該如何解釋呢？

答案其實就在〈路加福音〉的「將聖靈給求他的人」（十一章第十三節）這一節裡。關於「聖靈」，已經在「三位一體」那一節中談論過，相當於神的分身。由這句話可以得知，「登山寶訓」所說的意思應該是，「只要相信神，神就會差遣聖靈前來給予協助」。

除了上述名言，「登山寶訓」還有許多深植人心的名句：

「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。」（〈馬太福音〉五章第三十九節）

「要愛你們的仇敵，爲那逼迫你們的禱告。」（〈馬太福音〉五章第四十四節）

這兩段代表基督宗教博愛主義的名句，是一般人也能琅琅上口，幾乎已經成爲慣用語的段落。

「不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前，恐怕他踐踏了珍珠，轉過來咬你們。」（〈馬太福音〉七章第六節）

「你們要進窄門。因爲引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。」（〈馬太福音〉七章第十三節）

這兩個段落後來也衍生出「窄門」和日本語特有的「珍珠丟在豬面前」（豚に眞珠）（譯註：意即「對牛彈琴」或「暴殄天物」）兩句常用的名詞和成語。

「迷失的羊」的比喻究竟在說什麼？

倘若讀過《新約聖經》，你一定會發現，耶穌講道經常使用各類比喻。光是福音的部分，比喻次數就約有五十次之多。因此「比喻」可說是耶穌傳教的一大特色。

爲什麼耶穌要用這麼多比喻來講解他的道理？理由很簡單，因爲耶穌希望貧窮、未受教育者和小孩也能聽懂他的話。以下就介紹耶穌眾多比喻中最具代表性的幾個。

首先從「迷失的羊」講起。《聖經》裡除了「迷失的羊」，耶穌還經常談起與「羊」有關的比方。這多半是因爲以色列人本身就是游牧民族，「羊」的比喻一定最容易爲人所理解。關於「迷失的羊」的比喻，《聖經》上有這麼一段：

「你們中間誰有一百隻羊失去一隻，不把這九十九隻撇在曠野、去找那失去的羊，直到找著呢？找著了，就歡歡喜喜的扛在肩上，回到家裡，就請朋友鄰舍來，對他們說：我失去的羊已經找著了，你們和我一同歡喜吧！我告訴你們，一個罪人悔改，在天上也要這樣爲他歡喜，較比爲九十九個不用悔改的義人歡喜更大。」（〈路加

福音〉十五章第四至七節）

耶穌藉由這個比方，試著讓使徒們了解神如何救贖遠離祂的人們。羊本來是群居的動物，當牠們因爲某種原因而與羊群走散，要是牧羊人找不到牠，牠就一定會孤單、餓死。依照耶穌的解說，神對於迷失的人就好比牧羊人之於迷失的羊，重視牠更勝於重視羊群中那九十九隻。

《聖經》中還有一處類似的段落：

「你們在天上的父也是這樣，不願意這小子裡失喪一個。」（〈馬太福音〉十八章第十四節）

這段話也說明了任何一個罪人的悔改，對神都是那麼地重要。後來耶穌又用以下的段落來比喻自己：

「我是好牧人；好牧人爲羊捨命。」

「我另外有羊，不是這圈裡的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸一個牧人了。」（〈約翰福音〉十章第十一、十六節）

世界上絕不可能存在這種願意爲羊隻犧牲個人生命的牧羊人，但是正如耶穌對於自己的比方，後來他爲了解救愚昧無知的羊隻，甘心被釘十字架，犧牲自己的性命。這樣的思維與史實當然也是認識基督宗教絕對不可遺漏的重點。

伊斯蘭教的思想與思維

「阿拉」是個怎麼樣的神？

從中世紀十字軍東征開始至今，基督宗教和伊斯蘭教之間可謂衝突不斷。一般的解讀是，伊斯蘭教和基督宗教都是一神教，都不承認自己所信奉的神以外的任何神明，所以這兩大宗教才會如此激烈地對立。基督宗教和猶太教的神是「耶和華（雅威）」，伊斯蘭教的神是「阿拉」。也有人認爲，基督宗教和伊斯蘭教長期以來就是在爭論究竟耶和華是眞神，還是阿拉是眞神。

「阿拉」這個名字在阿拉伯語裡，其實單純就是指「神」，並非一個特殊的專有名

詞。所以這裡要提醒讀者，儘管中文裡常有「眞神阿拉」或「阿拉眞神」的說法，但其實阿拉本身就是眞神，眞神本身也就是阿拉。

阿拉跟猶太教、基督宗教所信仰的神本來是同一位，不過如果讀者認爲，「既然如此那就根本沒有衝突的必要」，那可就大錯特錯。因爲儘管是同一位神，彼此信奉的方法卻有不同。

伊斯蘭教認爲，阿拉是一位全知全能的神，是世界萬物的造物主，而且和人一樣有自己的思想和情感。換言之，阿拉也有屬於自己的性格。到此，不論是猶太教或基督宗教，三者對神的定義還是一致的。但是，伊斯蘭教的阿拉沒有小孩、沒有父母，因此對於基督宗教認爲耶穌基督是「神的兒子」，伊斯蘭教十分不以爲然。

阿拉的特徵是，祂對任何人都有憐憫之心、慈愛之心，不分種族、國籍、性別、社會地位。而猶太教的神畢竟是屬於猶太人的，就這點來說，兩者的神可謂天差地遠。至此你應該也發現了，要成爲世界級的宗教，所信奉的神明一定必須是沒有種族、國界之分的。

除了是個滿懷憐憫、慈愛的神之外，阿拉也是一位會給世界帶來末世恐怖之神。因爲世界是祂一手所創造，當然就一定擁有摧毀世界的能力。當阿拉決定了世界末日的時間，祂將會摧毀自然，對人類進行最後的審判，然後將人類分送至天園和火獄。

因此，阿拉同時也是一位令人敬畏三分的神。

至於阿拉的外表，則是完全無可考證的。因為伊斯蘭教嚴禁偶像崇拜，所以也就禁止信徒創作任何阿拉的神像或繪畫。

用以證明個人信仰的「六信五功」

信仰來自人的內心，究竟堅貞與否，只有自己明白，是他人所難以判定的。為此，任何一種宗教都會自然發展出一些規矩或儀式，好證明信徒內心對神信仰的程度。

就伊斯蘭教而言，每位穆斯林都必須遵守所謂「六信五功」，亦即六大信條與五項功修。

首先來看「六信」。六信是指每位穆斯林必須信奉的內容，第一不用說當然是「信阿拉」，信奉唯一且全能的眞神阿拉；其次是「信天使」，信奉負責傳達阿拉旨意的「天使」；第三則是「信經典」，信奉《古蘭經》等「經典」；第四是「信使者」，「使者」就是先知，伊斯蘭教的信徒所信奉的使者還包括摩西和耶穌，不過他們也相信，最後一位偉大的使者是穆罕默德，而不是別人。

第五是「信末日」，信奉「後世」，也就是「來世」或「末日」。這個想法與基督宗教完全一致，穆斯林也相信人死後並不會立刻上天園，而是會等到世界末日來臨，接受神最後的審判後，才會確定自己究竟是將上天園或下火獄。當確定是上天園或下火獄，這才是所謂的「後世」。因此，每位穆斯林也一定相信「世界末日」和「最後的審判」。

最後是「信前定」，「前定」亦即所謂的「天命」。穆斯林相信，人必須將自己的一生完全託付在神的手中，意即人只需要將自己交付給神，無需為任何俗事煩惱。

但是光有信仰還不夠，還必須身體力行五項功修，這樣才能證明自己是眞的信奉阿拉眞神。這五項功修就是所謂的「五功」。

前兩「功」是「念功」和「拜功」。伊斯蘭教的禮拜每天舉行五次，每次都要執行「念功」，誦念「無一是主，唯有阿拉。祂獨一無二。」

第三功是「課功」。由於伊斯蘭教有救濟弱勢與人生而平等的思想，有財力者都必須像賦稅一樣，將金錢分送給鰥寡、孤兒與窮人。

第四功是「齋功」，也就是最為一般人所熟悉的齋月的「禁食」。齋功每年舉行一次，每次為期一個月，從日出到日落絕對禁止吃喝。

最後就是前往麥加朝聖的「朝功」。前往伊斯蘭教聖地麥加的大型朝聖，每年在

伊斯蘭曆法的十二月七日至十日舉行。目的是爲了效法穆罕默德死前所進行的那次「辭朝」。每位穆斯林一生至少必須前往朝聖一次。由於朝聖不但需要花錢，還相當耗費體力，因此朝功對穆斯林而言，可說是一生中最大的盛事。

穆斯林相信，只要身體力行「五功」，阿拉就會承認他們信仰的堅貞，未來就一定會讓他們進天國。

六信五功

六信		
信阿拉	信天使	信經典
信使者	信末日	信前定

五行		
念功	拜功	課功
齋功	朝功	

神所制訂的法律——伊斯蘭教法

民主國家的法律都是由民選議員在國會殿堂中所制訂的。實際上又多半是由行政幕僚擬定，之後再交由國會進行程序審查，最後才公布實施。

但伊斯蘭教的法律則不同，其法律是由神所制訂。當然，現代化的伊斯蘭教國家所現行的現代法律仍舊是由人所制訂，而非神所制訂。不過他們對於法律的思維依舊是以《古蘭經》和《聖訓》爲基礎。在部分伊斯蘭教國家甚至明文規定，倘若遇到與經典衝突的法律時，一律以《古蘭經》的教誨爲優先。理由是，「伊斯蘭教法」超越「國家法律」。

伊斯蘭教法又稱「舍利雅」，原意是「水道」。在沙漠地區「水」攸關人的生死存亡，因此舍利雅自然就被引伸爲「生命之道」、「永恆救贖之道」了。

換言之，伊斯蘭教法的「法」字，其實更近乎「武士道」的「道」字，而有別於現代法律的「法」字。眞主阿拉向人類揭示的正道，就是所謂的伊斯蘭教法。

伊斯蘭教法大致可分爲宗教儀規和行爲儀規兩大類。前者是有關宗教儀式方面的規定，例如對於禮拜、捐獻、朝聖等事宜都有詳細的說明；後者則是有關信徒日常生

活方面的規定，舉凡結婚、離婚、遺產繼承等民法規範，買賣、租賃、契約等商法規範，以及行爲犯罪該如何懲罰的刑法規範等法律訴訟事宜，都屬此類。

此外，伊斯蘭教法是將行爲的準則放在神的角度，而非人類本身的視野。所謂人類的視野是將思考的基準放在人身上，好比說「如果不遵守交通規則的話，就會被警察開罰單」、「因爲如果被老師發現，後果可能不堪設想，所以在學校不可以抽菸」。而相對的，伊斯蘭教的思維則是，「如果不這麼做，『神』就會怎麼樣」。於是，穆斯林的日常生活就出現了五種行爲準則，也就是所謂的「阿哈卡姆」。

第一是「絕對的義務」，也就是必定要遵守的行爲；其次是「可嘉許的行爲」，就是不強迫爲之，遵者獲賞，違者不受罰；第三是「准許或無關緊要的行爲」，就是可爲亦不可爲，生活中大部分行爲都屬此類；再者是最好不爲的「受譴責的行爲」；最後是「被禁止或受懲罰的行爲」。

簡單說，在做出所有行爲、舉動之前，都能先站在神的立場思考，進而判斷出該行爲舉動的好壞善惡，就是遵守伊斯蘭教法的基準法則。

另外，這些儀規、準則還有排列的順序，就好比國家除了有憲法、法律，還有政令與公告，地方自治單位還有條例等是一樣的。

伊斯蘭教的最高法律，不用說當然是《古蘭經》，裡面記載了萬事萬物的原理原

則。其次則是記錄了穆罕默德生平言行的《聖訓》，它的地位也相當於一本讓人們了解神的啓示的參考書。

再其次是所謂的「公議」。是集合法學專家，經過共同討論後所得出的結論，也就是相當於民主國家國會殿堂中，經由立法程序所制訂出來的法律。

還有「類比」。就是當有新事件發生時，可以從過去的事件紀錄中尋找出本質相似的事件來進行推敲、判決的方法。這就好比現代法院裡的法官，會根據過往判例進行判決一樣。

伊斯蘭原教旨主義與伊斯蘭教有何不同？

許多人可能以爲「伊斯蘭原教旨主義」就是從穆罕默德時代流傳至今，堅持傳統的一個伊斯蘭教支派。其實不然，伊斯蘭原教旨主義是現代才出現的伊斯蘭教新支派。

「原教旨主義」（或基本教義派、基要主義）原本是指基督宗教的一個支派，是一群嚴格遵守信仰教條的基督徒，他們相信《聖經》中的記載全都屬實，且完全不認同達爾文的進化論，生病也拒絕就醫，因爲他們相信信仰本身即能治病。

後來因爲在伊斯蘭教裡也出現一群類似基督宗教基本教義派，嚴格遵守伊斯蘭教法的穆斯林，因此人們就稱呼他們爲「伊斯蘭原教旨主義」。這個名詞後來之所以舉世皆知，是在一九七九年伊朗的伊斯蘭革命爆發之後。

如果要追本溯源，伊斯蘭原教旨主義的源流應該始於十九世紀末期，當時興起的一次訴求還原伊斯蘭教義的「理論回歸運動」。到了第二次世界大戰後，許多伊斯蘭教國家紛紛獨立，因而伊斯蘭世界出現了許多社會矛盾，例如貧富差距等重大問題，於是這個運動才逐漸浮上檯面，試圖扶正眼前已經脫離伊斯蘭教教義的社會，進而將它帶往伊斯蘭教應處的正道之上。

隨後，第一次爆發的就是伊朗的革命運動。革命之前，伊朗國王巴勒維主張親美、走現代化路線，於是過去曾經因爲反對巴勒維而被迫流亡海外的伊朗宗教領袖何梅尼，便發動群眾揭竿而起，成功推翻巴勒維政府。

受到何梅尼革命成功的影響，部分伊斯蘭原教旨主義人士開始走激進路線，於是才出現了支持恐怖主義建立伊斯蘭政權的革命組織。由於這些革命組織的行動受到各界關注，造成一般人有了「原教旨主義就是激進派」的聯想。然而實際上眞正的伊斯蘭原教旨主義運動，完全是個追求個人淨化，與暴力毫無瓜葛的運動，更重要的是，他們也從來沒有攻擊非穆斯林的想法。

4

三大宗教的演進歷史

三大宗教各有哪些「宗派」，彼此間又有何不同？

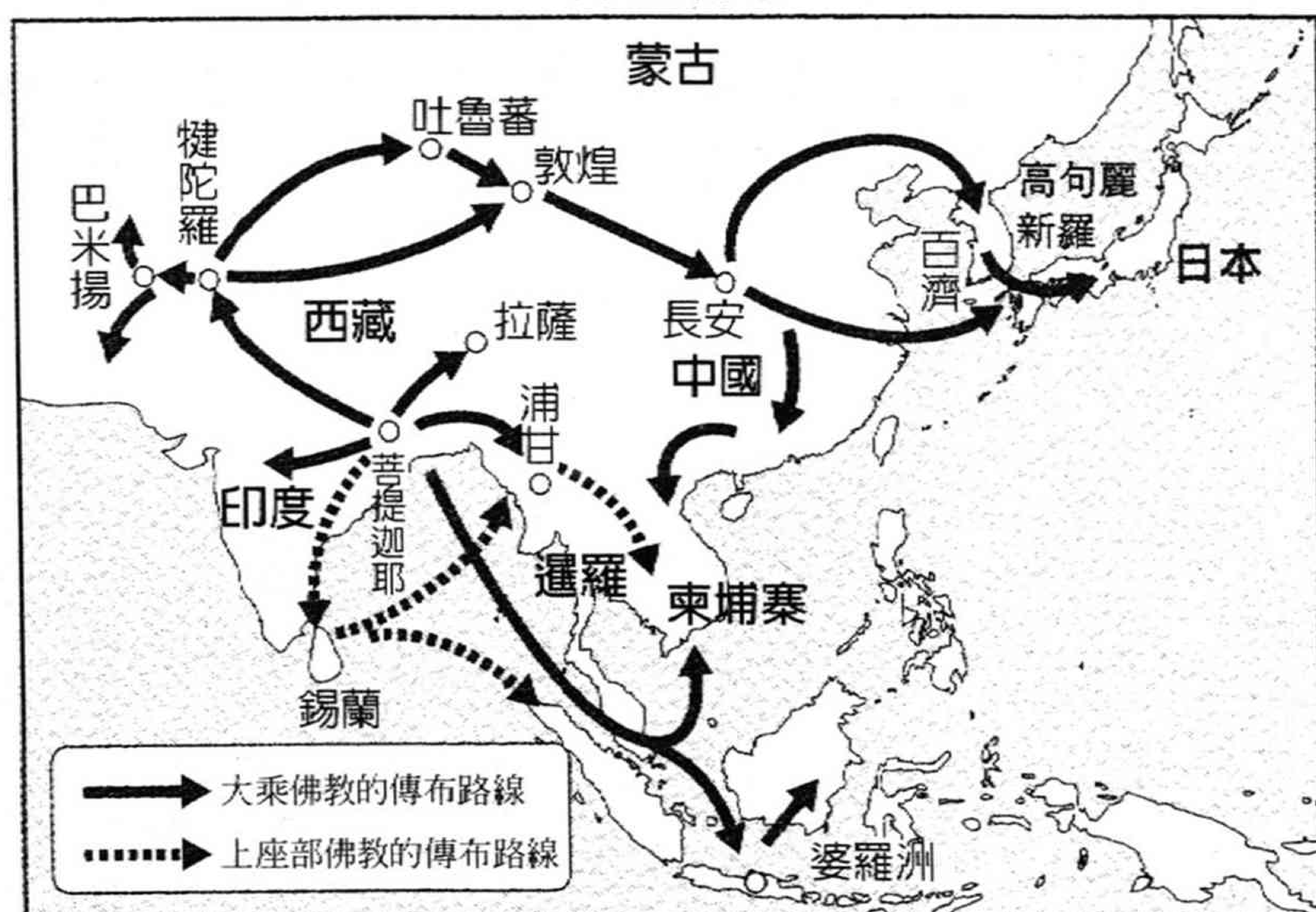
佛教各支派的差異

上座部佛教與大乘佛教的差異

倘若大家有機會到泰國或寮國旅行，肯定會在公車上遇到身披黃袍的僧侶，然後發現僧侶上車時，當地的乘客會立刻起身讓座，並且退一步向僧侶行禮。僧侶下車時，車掌也不會收他車費。

從印度傳到東南亞一帶的上座部佛教認爲，只有出家僧侶才可能開悟成道。因此，在泰國和寮國出家，就意味著爲了達到釋迦牟尼的境界，他將親身實踐嚴苛的苦修與禁欲的生活。也因此，對一般不得開悟的信徒來說，僧侶是相當值得敬佩的。

佛教的傳布

而傳入中國、朝鮮、日本等地的大乘佛教，則特別強調佛與菩薩對眾生的慈悲與救濟，並且認爲任何人都具有成佛的資質，即使在家，死後也可能進入極樂世界。甚至在日本還有一些主張念佛即可成佛的宗派。

儘管上座部佛教和大乘佛教在思想上有如此的差異，但兩者畢竟都是源自釋迦牟尼所開創的佛教，所以大部分的教義仍是一致的。

佛教這兩大系統出現的時間，大約發生在釋迦牟尼入滅一百年後。當時，佛教已經進入沒有任何一位信徒曾經直接聽過釋迦牟尼講道的時代；同時，也從出家僧侶會四處雲遊，不時會走入人群爲眾生說法的時代，轉變到了僧侶紛

紛住進地處偏僻的寺院，過著研究釋迦牟尼教誨、研讀佛經的時代。尤其一些被稱為「保守派」的教團高僧，他們致力於研究與修行，目的只是爲了成就個人的修爲。

於是，便出現一些年輕僧侶起而反對保守派。這群年輕僧侶們認爲，出家人應該走出寺院、進入人群、救贖眾生才對。於是他們放棄了嚴苛的苦修，開始在人群中宣講「眾生一切平等，所有眾生皆可成佛」的觀念。這群「前衛主義」的僧侶們的目標，是要找回釋迦牟尼也曾親身實踐的眞佛教。他們所要開創的宗派不是一個只管自己修爲與開悟的「小的乘載之物」，而是足以解救芸芸眾生的「巨大乘載之物」。這也就是「大乘佛教」的緣起。

之後印度本土信奉大乘佛教的信徒愈來愈多，而在那之前就已經接受保守派信仰的錫蘭（斯里蘭卡）與緬甸、泰國、寮國、柬埔寨等地，至今仍舊信奉上座部佛教。上座部佛教又稱「小乘佛教」，但是由於這個稱呼帶有輕蔑與歧視的意味，因此後來在世界佛教會議中通過，禁止再公開使用這個名稱。

在印度盛傳的大乘佛教，之後發展出所謂的「大眾佛教運動」，迅速傳入中國、朝鮮與日本，並且隨即納入當地的傳統宗教，因而更易深入民心。這支系統因爲是向東北亞方向傳布，因此又稱爲「北傳佛教」。

密教與顯教的差異

大部分的人應該都聽過「密教」，但是對它卻一知半解。這也難怪，因爲「密教」的內容本來就是一些一般人所難以理解的神祕教義。簡單說，密教就是一支「密傳的佛教」。

相對於密教，將釋迦牟尼的教誨行諸文字、寫成經典的宗派就稱爲「顯教」。顯教就是只要能夠讀懂經典，任何人都可以了解它的內容與教義。而密教的教義就不是能用文字、語言傳授的，因此密教不論是教義或修行的方式，都相當與眾不同。

事實上，印度密教的起源比佛教還早。早在釋迦牟尼誕生前六百多年，婆羅門教的經典裡就已經記載了誦念眞言（咒語）消災祈福的方法。

釋迦牟尼在世時，曾經嚴禁弟子接觸當時相當盛行的咒術與祕儀，但是釋迦牟尼入滅後，隨著信徒不斷增加，慢慢就出現一些對咒術充滿好奇的僧侶。後來佛教分裂爲上座部佛教和大乘佛教，大乘佛教將原本代表佛教最高眞理的「佛陀」定義成「釋迦牟尼乃是出生於人世間的『佛陀』化身」，從此佛教除了「釋迦牟尼佛」之外，還存在著許多開悟成道的「佛陀」。

於是，佛教便出現了一派從印度的傳統宗教，印度教，引進教義與神明，甚至納入許多可以獲得現世福報的禮儀和咒術，形成一個新形態的佛教，就是所謂的密教。

就拿密教中的法身佛「大日如來」為例，由於這位大日如來傳法所使用的語言與詞彙都充滿神祕感，一般人根本無法理解，因此據說要理解大日如來的傳法，就必須自己先行開悟成佛。且由於大日如來的慈悲，祂願意幫助任何有志者在現世中成佛，而一旦成佛，當下就能了悟大日如來的教誨。

密教的修行者首先會坐在畫滿諸佛、以大日如來為中心的「曼荼羅」前進行冥想。冥想時吸氣，修行者就會觀想將曼荼羅中的諸佛世界吸入自己的心中，而吐氣時，又會觀想將自己帶入諸佛的世界裡。據說透過如此反覆的練習，再平凡的人也能開悟成道，進而了解大日如來所說的實相眞理。

由於相信凡人也能成佛，所以密教徒都能積極地面對世界，肯定自我的價值，這是密教最大的特徵。相對於顯教認為應該克服「煩惱」與「愛欲」，密教甚至認為性愛也可能讓人開悟，因此從不否定性愛的價值。過去就曾經有個密教支派直接將性愛視為開悟的手段，絲毫不忌諱。

不過，密教畢竟還是個「專家比較適宜」的宗派，不像其他輕鬆念佛或誦念經名就能成道的宗派那樣容易理解。這也就是密教始終無法為社會大眾普遍接受的原因。

尊達賴喇嘛為領袖的藏傳佛教

藏傳佛教一度因為達賴喇嘛十四世獲得諾貝爾和平獎而聲名大噪。所謂「藏傳佛教」，就是西藏、不丹、蒙古、尼泊爾等地所信奉的佛教支派。

藏傳佛教的特色是，除了信仰佛、法、僧「三寶」之外，還接受代表「師」的「喇嘛」做為信徒的導師。因此藏傳佛教又稱為「喇嘛教」。

你也許會問，所有的人都可以成為喇嘛嗎？答案當然是否定的。只有從小記得自己前世的人才可能成為喇嘛。藏傳佛教相信，菩薩或高僧會轉世成喇嘛，而唯有擁有前世記憶的孩子會被視為菩薩或高僧轉世，並且進而教育這些孩子成為未來的信仰導師。

這樣的信仰導師一般稱為「轉世活佛」。通常大家最熟悉的有被認為是觀音菩薩化身的格魯派（黃教）的達賴喇嘛，以及阿彌陀佛化身的班禪喇嘛。此外還有例如本身是不丹高僧，同時擔任電影導演的宗薩蔣揚欽哲仁波切這一類與社會大眾共同生活的活佛。

藏傳佛教其實是在七世紀時由印度傳入西藏，然後與西藏原有信仰咒術的民間宗

教——苯教（又稱苯波教）融合而成。後來發展到十五世紀，教義逐漸完備，到了十七世紀建立達賴喇嘛政權之後，「達賴喇嘛」的稱號才演變成相當於西藏國王的地位。

藏傳佛教的內容涵蓋了上座部佛教、大乘佛教、密教等，擁有非常完整的理論系統，現在又分爲格魯派和噶舉派（白教）等四大宗派。而相當於政治領導者的達賴喇嘛之所以成爲世界矚目的焦點，主要源自於中國當局的西藏政策。

第二次世界大戰後，中國侵略西藏，直到現在西藏仍舊由中國所管轄。但是中國採取宗教箝制與開放漢民族移民的政策，讓西藏文化與宗教陷入滅亡的危機。目前在印度西北部的達蘭莎拉設有西藏的流亡政府，是西藏的臨時政府。

通常與達賴喇嘛相關的新聞，都是來自這個流亡政府對海外所發布的消息。

佛教小常識

「苯教」是西藏古代盛行的原始宗教。崇敬大自然，如山水、神鬼等，重祭祀、占卜。在佛教傳入西藏後，勢力漸衰，但卻也因吸收佛教教義部分內容，後來成為類似佛教的一個支派。

基督宗教各教派的差異、與猶太教間的關係

基督宗教的三大教派

基督宗教大致可分爲天主教、新教與東正教三大教派。

天主教又稱「羅馬天主教」或「羅馬公教」，曾經是羅馬帝國的國教，擁有相當悠久的歷史。它最大的特徵是，整個教會組織呈金字塔形，羅馬教宗（教皇）就位居金字塔的頂端。

位居金字塔頂端的天主教教宗，相當於從耶穌手中獲得天國之鑰的使徒彼得的繼承人，也是耶穌基督在世上的代理人。除此之外，教宗在教會裡，對於教義、禮儀還

擁有絕對的權威。

在教宗下還有主教（羅馬主教由教宗兼任）、神父與信徒，形成非常完整的上下關係。其中「神父」是擔任神與人之間的橋樑的神職人員，且必須是終生不婚的男性。

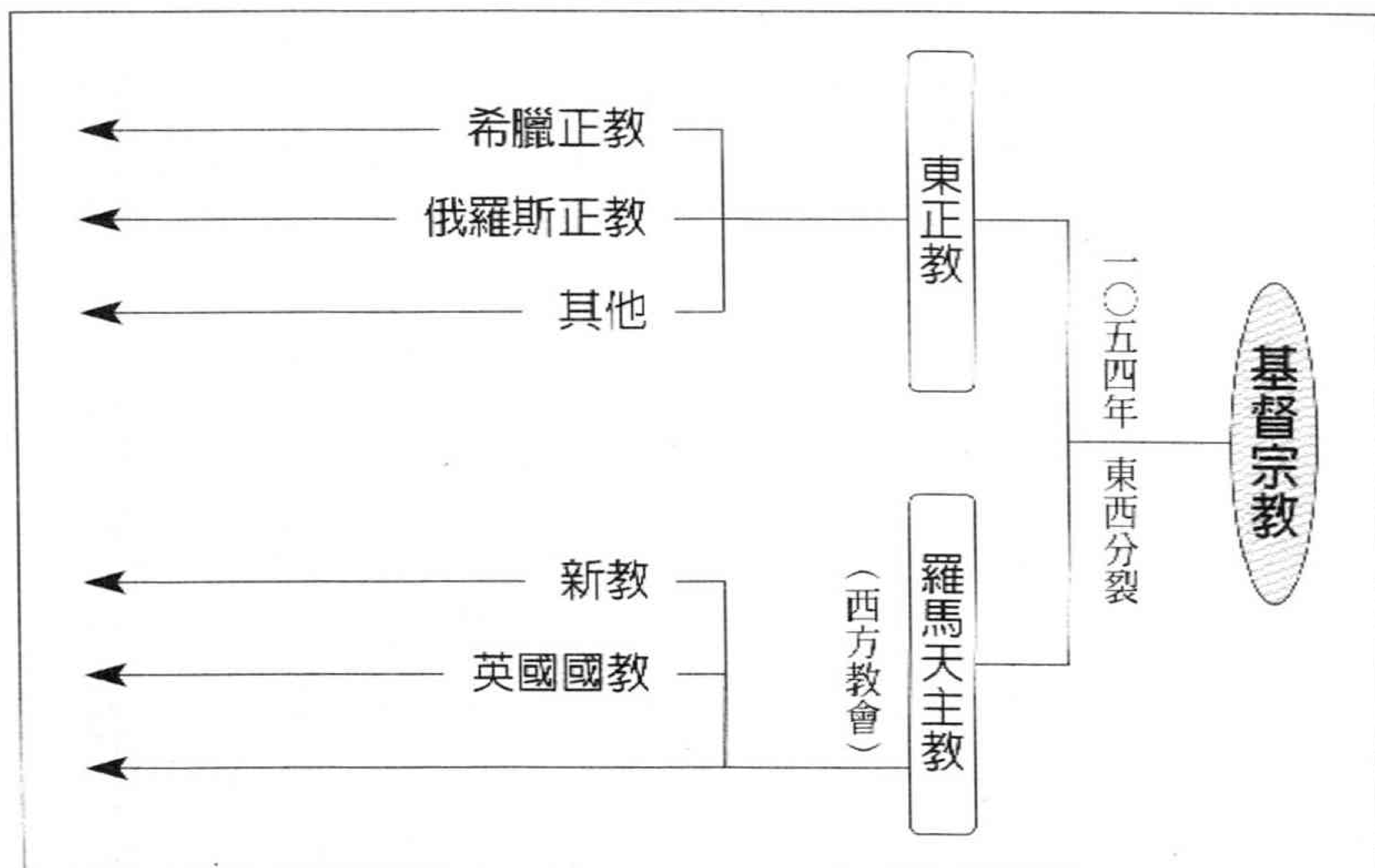
新教則有些許不同。新教始於十六世紀馬丁．路德與喀爾文所發起的宗教改革。「新教徒」的原意就是「抗議者」。他們是一群因爲拒絕接受天主教特有的金字塔形組織而形成的新興教會。因爲不接受天主教的組織形態，新教的教會沒有大型的組織架構，所屬的每個教派都是獨立運作、獨立存在的。

而且，新教的神職人員，也就是「牧師」，是可以結婚生子，且沒有非得是男性的限制。新教不論神職人員或一般信徒，在神面前一律平等，神與個人也是直接的關係，無須透過神職人員擔任橋樑。這部分可說與天主教的差異頗大。

此外，天主教與新教還有一個很重要的差異，那就是前者對於宗教儀式、傳統、傳說重視的程度與《聖經》相同，而後者則一切都以《聖經》上的記載爲唯一的依歸。另外，新教還有一個特徵，那就是包括聖母馬利亞在內，新教並不會特別禮拜《聖經》裡所提及的歷史人物，這點和天主教不同。

最後是「東正教」。東正教主要分布在斯拉夫民族國家，它的教會始於君士坦丁堡大主教拒絕承認羅馬主教的教宗身分。

基督宗教的分裂

東正教正式脫離羅馬天主教是在西元一〇五四年。目前在各國或者各民族內都有各自的「正教」教派，例如俄羅斯正教、希臘正教、羅馬尼亞正教、塞爾維亞正教。他們完全各自獨立，並且擁有各自的「主教」，這點也與天主教不同。東正教並沒有一位共同的領袖，也不承認金字塔形的教會組織。

東正教的特徵是，絕對尊崇古代天主教會的傳統，主張政教合一、聖俗合一、肉體與精神合一。

在儀式方面，東正教的禮儀比較接近原始天主教時代的禮儀，例如燃點蠟燭、香爐、誦唱聖歌祈禱，相當古典且神祕。

另外東正教會禮拜一種稱爲「聖像」的版畫，這也算是東正教的特色之一。

猶太教與基督宗教有何異同？

猶太教與基督宗教既然擁有共同的經典《舊約聖經》，爲什麼卻是兩個不同的宗教呢？這個單純的疑問，其實關係到一個基督宗教非常核心的問題。

的確，猶太教與基督宗教都信奉《舊約聖經》和書中所記載的神，這點兩者是共通的。但是儘管如此，分隔這兩個宗教的一個決定性關鍵就在於，他們對《舊約聖經》中所預言的「救世主」有不同的解釋。

前文曾提到過，基督宗教認爲耶穌就是救世主，但猶太教卻不認爲如此。所以猶太教至今仍舊在等待救世主的降臨。此外，因爲《新約聖經》所記載的都是耶穌的言行，所以猶太教當然也就不承認《新約聖經》是一部經典了。

也許有人會接著問，耶穌本身是猶太人，又精通猶太教的教理，究竟是什麼原因讓大部分的猶太教徒拒絕接受耶穌是救世主呢？

第一個理由是，耶穌與猶太教徒對猶太律法的看法不同。猶太教不論古今，始終堅持必須遵從猶太律法，但是耶穌卻多次公然破壞猶太律法（儘管這個律法早已經趨近形式化），例如在禁止勞動的安息日治癒病人等等。另外耶穌在「登山寶訓」中也

曾說過這麼一段話：

「莫想我來要廢掉律法和先知。我來不是要廢掉，乃是要成全。」（〈馬太福音〉五章第十七節）

這句出自耶穌口中的紀錄，從另一個角度來看，等於在說，猶太律法是不成熟的，所以必須「成全」，予以補強。不難想像，這種說法當然會引起一向重視律法的猶太教徒的反感了。

第二個理由是，耶穌也曾說過，即使是違反律法的人、撒馬利亞人（在巴比倫被虜時期與異教徒通婚的猶太後裔）和羅馬人，只要信奉神，一律能夠獲得救贖。這點對向來自詡為「上主的選民」的猶太人來說，等於否定了他們的自尊和地位。

此外，猶太教認為的救世主，是一位擁有政治領導力，能夠協助猶太人復興以色列王國的領導者，而耶穌卻絲毫無意幫猶太人將以色列從異教徒的羅馬人手中奪回，這點也讓猶太人大失所望，因此才會認為耶穌根本是個「偽彌賽亞」。

因此，猶太教與基督宗教儘管擁有共同的經典，但仍是兩個分裂的宗教。

至於基督宗教認為神有聖父、聖子、聖靈，所謂「三位一體」的概念，而猶太教則認為只有耶和華是唯一的神，這個差異也可說是猶太教拒絕接受耶穌為救世主的另一個原因。

天主教與新教對「馬利亞」不同的解釋

馬利亞身為耶穌基督的母親，被尊稱為「聖母」或「聖母馬利亞」。但馬利亞明明是基督宗教裡重要的人物，《聖經》中卻極少提及她本人。以下根據未收錄在《新約聖經》的「外典」，和一些基督宗教傳說故事，來解釋一下她的生平。

根據《新約聖經》的外典——《雅各第一福音》的記載，馬利亞由拿撒勒人若亞敬和亞納所生。這對夫婦婚後長年得不到子嗣，之後經過神的召告，才總算受孕，所生下來的就是馬利亞。亞納在高興之餘，為了表示對神的感謝，決定將馬利亞奉獻給神。就在馬利亞三歲時，若亞敬和亞納將她送給了猶太聖殿。於是，離開父母的馬利亞，直到十四歲為止，一直住在聖殿中，過著每天讚美上主的生活。

終於到了適婚年齡，祭司們決定為馬利亞物色一位合適的丈夫。有一個說法是，祭司們為了馬利亞，召集一群來自全國各地的單身男子，最後從中挑選出來的，就是後來馬利亞的丈夫——木匠約瑟。

這裡我們假設馬利亞確實是以處女之身生下耶穌，那麼約瑟就與耶穌沒有任何的血緣關係，如此一來，約瑟在基督宗教裡不就沒有存在的必要嗎？事實並非如此。根

據《舊約聖經》預言，「救世主來自大衛的後裔」，正巧約瑟就是大衛的子孫。

於是，馬利亞和約瑟結了婚。一天，天使加百列突然出現在馬利亞面前，告訴她即將懷孕生子。根據記載，馬利亞這時候大約只有十五、六歲。

之後的故事就正如《聖經》正典中所記載，馬利亞眞的有了身孕，且在伯利恆一處馬廏裡生下耶穌。而「耶穌」這個名字也是依照天使加百列的指示而取的。

生下耶穌之後，馬利亞的生活又是如何呢？《聖經》中除了爲躲避希律王的屠殺，曾經帶著耶穌逃往埃及，以及迦拿的婚宴兩段故事外，其他關於馬利亞的生平完全沒有詳述。但是根據傳說，當耶穌四處傳教時，馬利亞始終如影隨形，最後甚至親眼目睹自己的兒子遭受十字架酷刑。這也就是大家在西方繪畫和雕刻作品中常見的《聖母慟子像》（又稱《聖殤》，將耶穌抱在膝上哭泣的馬利亞聖像）的一景。

前文曾提過，馬利亞的宗教地位在天主教和新教裡是頗有出入的。天主教將馬利亞視爲「獲享救世主母親的聖召，是人類中最受祝福之人」，因此尊她爲「聖母馬利亞」或直呼「聖母」；而新教對馬利亞沒有任何特別稱呼，僅認爲她是「耶穌的母親」。

另外關於馬利亞處女之身的問題，天主教與新教的看法也大不相同。天主教稱呼馬利亞爲「童貞女」，相信她終生維持著處女之身。新教則認爲馬利亞在生下耶穌之後，又和約瑟生下了好幾個孩子。

伊斯蘭教各支派的差異、與基督宗教間的關係

伊斯蘭教與基督宗教的兄弟關係

閱讀至此，應該已經了解到，基督宗教的形成其實可說是來自於猶太教的一個分支，而接下來就要看看伊斯蘭教的形成，又是如何受到猶太教和基督宗教的影響。

伊斯蘭教的創始人穆罕默德在世的時間是西元七世紀，地點則是當時居住著眾多猶太教和基督徒的阿拉伯半島。因此身爲商人的穆罕默德與這兩大宗教的信徒，勢必有過相當密切的往來。

在《古蘭經》裡有多處與《新約聖經》和《舊約聖經》雷同的部分，如前所述，

因為他們所信仰的神其實是同一位。而在創造天地、世界末日時將進行最後審判的部分，不單是基督宗教，同時也和猶太教一致。

伊斯蘭教與基督宗教之間最大的差別在於，基督宗教認為耶穌是「神的兒子」，將他視為信仰的對象，但伊斯蘭教則認為耶穌頂多是位先知，並非「神子」，所以不是什麼值得信仰的對象。至於與猶太教之間的差異，猶太教認為只有遵守猶太律法的猶太人才可能獲得神的眷顧，而伊斯蘭教則批評這種想法根本是扭曲了律法的本意。

《古蘭經》所承認的基督宗教《聖經》是《舊約聖經》的前五章和《新約聖經》的四福音書，但也並非全部認同，而僅限於《古蘭經》所接受的部分。

儘管如此，穆斯林仍舊將基督徒視為獲得神的啓示的人，且將他們視為朋友，並未因此有敵對的心態。

倒是基督徒較無法認同穆斯林。因為基督宗教難以接受這個後起的伊斯蘭教竟敢宣稱耶穌不是神的兒子，因此始終未將伊斯蘭教放在眼裡。加上之後伊斯蘭教迅速在阿拉伯半島傳開，且勢力有持續擴大的趨勢，更造成基督宗教倍感威脅的情緒。

因此可以說，這也正是基督宗教與伊斯蘭教對立至今的問題核心了。

伊斯蘭教遜尼派與什葉派的差異

正如基督宗教有天主教和新教之分，伊斯蘭教也有兩個較大的支派：遜尼派和什葉派。就穆斯林人數來看，遜尼派占絕大多數，約為全球穆斯林的九成。

就教義來看，遜尼派和什葉派幾乎是完全相同的，唯一的不同點在於什葉派在實踐上相對嚴苛，可說是一個堅持理想主義的伊斯蘭教派。什葉派堅持《古蘭經》教義，不允許任何脫離《古蘭經》的行為。遜尼派則相對圓滑許多，在遜尼派占優勢的伊斯蘭教國家多半都能適度地接受西方思想，選擇走現代化路線。沙烏地阿拉伯和科威特就是其中的代表，他們藉著油田的開發獲取利益，從而發展經濟實力。而拒絕走西化路線的什葉派國家，則以伊朗為代表。

許多人以為「伊斯蘭原教旨主義」人士就一定屬於什葉派，其實不然，不論遜尼派或什葉派，都有伊斯蘭原教旨主義人士的存在。近來兩派中都陸續出現因為反對領導者而自創支派的穆斯林，他們幾乎都是伊斯蘭原教旨主義人士。

但究竟伊斯蘭教為何會分出遜尼派和什葉派來呢？這個問題肇始於繼承人之爭。

在最後一位先知穆罕默德逝世後，穆斯林將伊斯蘭教會的領導者稱為「哈里

發」，意思是「神的使徒之代理人」。第一位哈里發是穆罕默德的妻子阿以莎的父親阿布・伯克爾。他是穆罕默德的老友，也是最早接受穆罕默德的穆斯林之一。他整合了穆罕默德過世後的亂局，擔任哈里發職位大約兩年。

第二位哈里發是穆罕默德的另一位岳父，也就是妻子哈福賽的父親歐麥爾。歐麥爾除了驍勇善戰，將領土擴大至敘利亞、埃及、伊朗外，還竭力於伊斯蘭曆法的制訂與伊斯蘭教法制度的建立。

第三位擔任哈里發的是倭馬亞家族的奧斯曼，他是穆罕默德的女兒露卡依的丈夫。

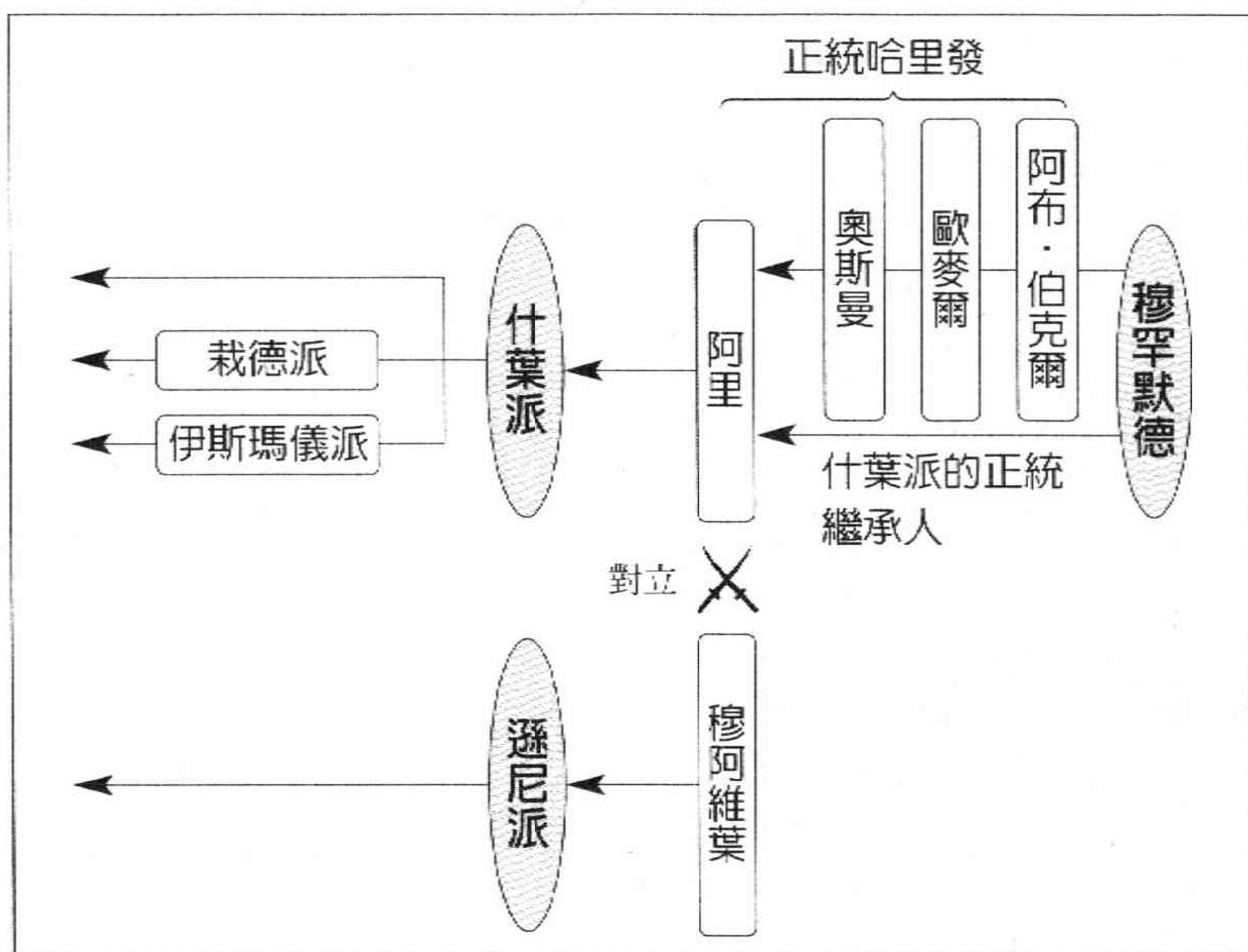
在這三位哈里發在位期間，由於他們都能力過人，因此伊斯蘭教的聲勢一再壯大。第四位哈里發是穆罕默德的堂弟，也是他女兒法蒂瑪的丈夫阿里。到阿里爲止，史稱「正統哈里發」時代。但是這位身爲第四代哈里發的阿里，因爲與第三代哈里發奧斯曼的倭馬亞家族不和，後來遭人暗殺身亡。這個事件便造成伊斯蘭教的內部分裂。

阿里的清眞寺所在地——伊朗的納傑夫，後來還變成什葉派的聖地。

隨後哈里發的寶座經過一番波折，最後正式分裂，倭馬亞家族訂立了哈里發將採行同門世襲的制度，並且由穆阿維葉繼任，這也是遜尼派的開始。「遜尼」的原意是「慣例」，意即遜尼派認爲「宗教的權威必須透過先知的慣例，由烏姆瑪繼承」。換言之，就是宗教事務依照自古以來的慣例，政治事務則遵照哈里發的領導。

而另一派支持阿里的人則起而反對，堅持主張繼承穆罕默德血統的阿里家族才是

伊斯蘭教的分支教派

最適當的繼承人選，並且爲領導者取了一個新名字——「伊瑪目」，意思就是「最高領導人」，由阿里擔任第一代伊瑪目。於是一個新的支派於焉成立，也就是「阿里什葉」，後來簡稱爲什葉派。什葉派與遜尼派不同，領導人伊瑪目不但是政治上的權威，也是宗教上的權威。

之後歷任的伊瑪目都是由阿里的子孫擔任，起初並未發生任何繼承上的問題，但是到了第五代時，又再度爆發繼承人之爭，於是造成分裂，形成了栽德派。到了第七代時，又三度分裂出伊斯瑪儀派。

除此之外，伊斯蘭教還有許多支派，且每個支派都有各自不同的主張。

5

三大宗教的末世論與生死觀

三大宗教眼中的「死後世界」

佛教的「死後世界」

亡者的「冥途之旅」

日本的佛教式喪禮會將亡者遺體換上旅行的裝束，因爲佛教認爲亡者即將開始一段「冥途之旅」。

冥途之旅會從一段山路開始，然後獨自在只有星光照耀的山路上步行七天。這段期間，亡者的形體會變得非常微小，一般人用肉眼是看不見的。但是亡者仍舊需要飲食，只不過肚子餓了會想吃「香」而非吃飯。佛壇上之所以燃香不斷，就是這個原因。

亡者死後第七天會抵達冥王府，冥王府會針對亡者生前的言行進行審判，決定他來世的去處。佛教喪禮中所謂「頭七」的法事，就是根據接受第一位判官秦廣王審判的時間，也就是死後第七天而定的。

結束第一次的審判，亡者會立即前往「三途河」畔。在印度的經典裡從未提及這條河，僅有在中國古傳的《十王經》才有「三途河」的記載。這個說法之後到了日本平安時代（西元七九四年至一一九二年）中期以後，才東傳到日本。

根據記載，三途河是條橫貫冥界的大河，任何人死後都必須渡過此河。而之所以叫作「三途河」，是因為渡過這條河的方法有三種，且必須依據每位亡者生前言行的善惡程度來決定。

罪行較輕者可以直接從橋上過河，罪行較重者則不得過橋，必須改由徒步涉水而過。罪行較重而又稍輕者，可以由河的淺灘涉水；罪行較重而又稍重者，則必須由河的急流處涉水。要渡過三途河還必須支付過河費六文錢；古人有在棺木中放置六文錢的習慣，目的就是為了讓亡者能夠順利渡過三途河。

過河之後，岸邊有一株「衣領樹」，在那裡亡者的衣服會被全部取走，赤裸地進入第二次審判。第二次審判所審查的是生前殺生的情況。接著是第三次審判，審查生前是否曾經犯過邪淫之罪，審查的方式是，男性會由一隻冥貓咬住生殖器，女性則會

由一隻冥蛇從生殖器中鑽入體內。

之後是第四次審判，所審查的是生前言談中的惡行。第五次審判則會由閻羅王用一面水晶鏡，將亡者生前的惡行全部映照出來，閻羅王會當庭對證審問，如果亡者撒謊，就會立刻受到拔舌頭的酷刑。第六次審判會再次審查亡者生前的言行，然後才終於抵達由泰山王所負責的最後一次審判，並且由泰山王判決亡者來世的去處。這整段審判的時間正好是四十九天，因此亡者家屬在「作七七」時，正好就是亡者決定去處的時候。

泰山王在判決時只會對死者說「去吧」，其他一概緘默不語。說完，亡者會看到一處有著六條小徑的岔路，分別是天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道。亡者會選擇走入其中的一條。至於該如何選擇，完全得依亡者生前的言行而定，並非自由選擇。總之，這整段傳說都是根據佛教教義中的一個大原則：任何人的言行必然會得到相對的報應。

佛教是如何看待「輪迴」的問題？

幾年前日本坊間盛傳，外號「平成怪物」、曾經在日本職棒西武隊擔任當家投手

的松坂大輔，他的前世可能是澤村榮治。澤村榮治是第二次世界大戰前日本巨人隊的選手，加入巨人隊時年僅十七歲，是當年唯一能夠壓制前去日本參加友誼賽的美國大聯盟選手的傳奇投手。

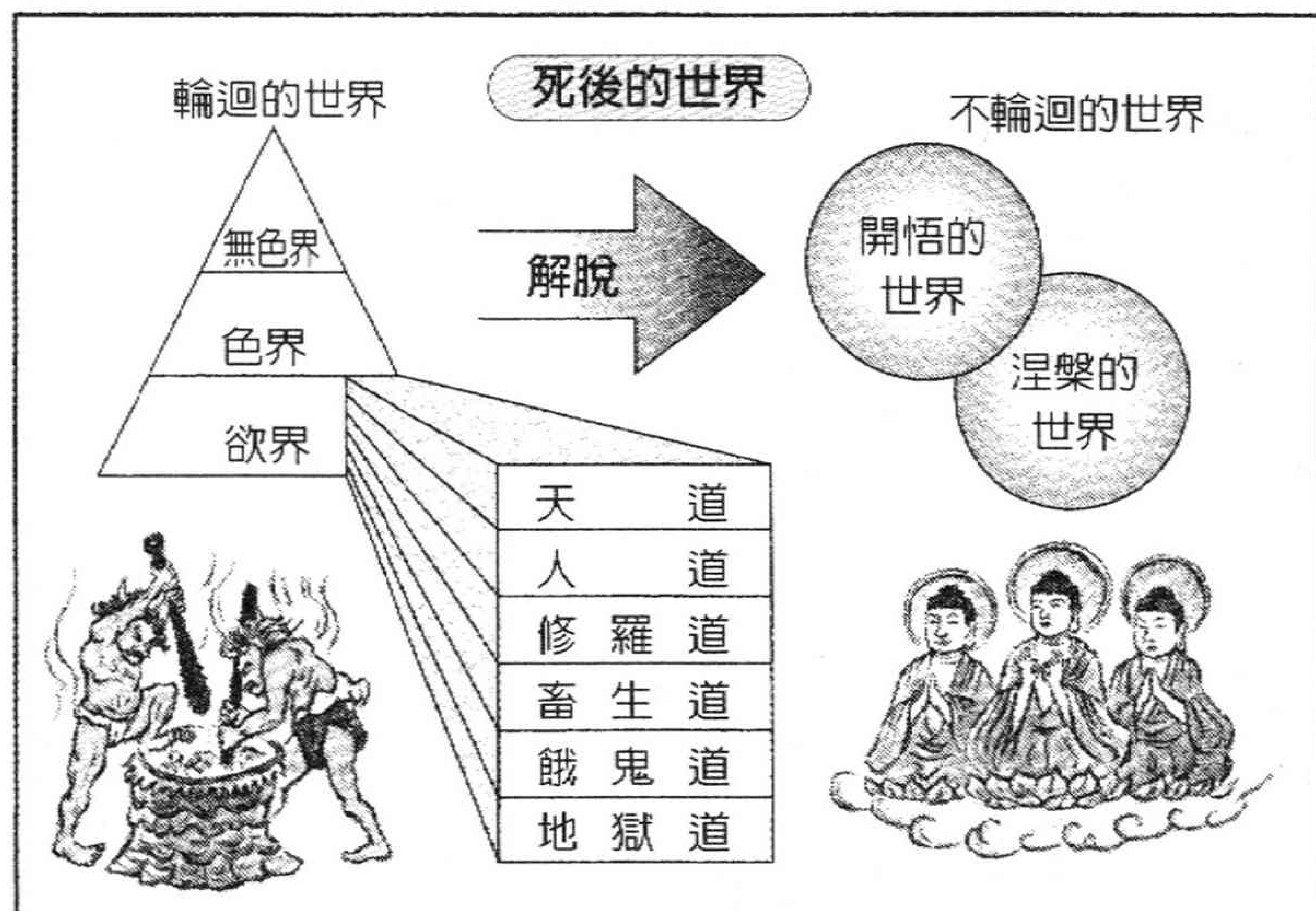
曾經和這位傳奇投手在京都商業高校（現在的京都學園）搭擋的老捕手說過，「松坂的長相我怎麼看都覺得是澤村」。加上松坂大輔從高中時期就被公認是一位擁有日本職棒實力的一流選手，因此這位資深捕手也認爲，「要說松坂是澤村轉世，我想應該沒有人會否定才是」。

一般來說，大部分的東方人都相信人死後，肉體雖死，靈魂卻永遠不死，尤其相信靈魂會不斷投胎轉世，也就是所謂的「輪迴」。「輪迴」的觀念來自古印度，不過由於死亡與宇宙的眞理實相並無直接的關連，在釋迦牟尼生前的言論中從未涉及這個觀念，加上釋迦牟尼認爲「世間萬物都會改變，不具有固定的形體」，由此可見釋迦牟尼其實並不認同有生生世世不斷輪迴的靈魂存在。

因此可知，佛教的「輪迴」觀念是在釋迦牟尼入滅後，經過一番激辯與討論所得出的結論。

根據這個結論，死後的世界分爲「輪迴的世界」與「不輪迴的世界」。「不輪迴的世界」就是所謂的「開悟境界」或「涅槃境界」，也就是從「輪迴的世界」解脫的

輪迴轉生

意思。一般尚未到達開悟境界的有情生物（亦即眾生）則是生在「輪迴的世界」，不斷地投胎轉世。

此外，「輪迴的世界」又可粗分為三個世界：沒有欲望、沒有物質，只有精神存在的「無色界」；脫離了欲望，但是仍舊受到物質束縛的「色界」；以及仍舊受到欲望所束縛的「欲界」。而我們一般人所處的就是「欲界」。

「欲界」又可分為六個層次：最上層是印度傳統神明所居住的「天道」，第二層是人類居住的「人道」，第三層是阿修羅居住、日日夜夜爭執不休的「修羅道」。日本語裡有一個名詞叫作「修羅場」，意思是「打鬥的場面」，就是取自佛教「修羅道」的原意。

接下來是除了人類之外所有動物的層次「畜生道」、成天為飢渴所困的餓鬼居住的「餓鬼道」，還有罪人落入的「地獄道」。

這些世界與層次總稱為「三界．六道」。佛教認為，人死後會先在冥途接受生前言行的審判，然後依照罪行的程度從「三界．六道」中決定一處最適合此人的去處。而在這三界與六道之間不斷輪迴，就統稱為「三界．六道輪迴」，一旦跳脫了「三界．六道輪迴」的規範，就會進入沒有輪迴的開悟境界。

「極樂淨土」究竟是怎樣的世界？

日劇裡常會看到這樣的場景：一位上了年紀的老先生正在泡湯時說道：「唉呀，極樂、極樂！」要不就是小孫子給老奶奶捶背，老奶奶也唸唸有詞：「極樂、極樂！」

佛教所謂「極樂」，是指一個沒有煩惱的安逸境界，而所謂「淨土」則意味著佛陀與菩薩居住的清淨國土。因此「極樂淨土」指的就是人們死後要去的理想境地。

不過根據釋迦牟尼的說法，唯有棄絕執著、積極修行之人才有進入極樂淨土的可能。因此上座部佛教認為，極樂淨土是個僅有出家僧侶和修行之人才有資格進入的境

界；而大乘佛教則認爲，即使未能積極修行，佛陀也照樣會帶領人們進入極樂淨土。就以「淨土宗」爲例，淨土宗認爲任何人只要經常誦念「南無阿彌陀佛」，死後就會得到阿彌陀佛的接引，進入阿彌陀佛的世界，亦即所謂「西方極樂淨土」。淨土宗在日本擁有的信徒最多，因此日本人口中的「極樂」或「淨土」，所指的多半就是阿彌陀佛的「西方極樂淨土」。

根據記載，極樂淨土位於遙遠西方的「十萬億土」，沒有寒暑，亦無晝夜，是個永遠光明的世界。同時在黃金的土地上建造有五百億棟宮殿和樓房，且所到之處無不充滿馨香。

居住在極樂世界的人們永遠沐浴在阿彌陀佛不可思議之光裡，因爲這光可以打開人們的眼目，讓眾生理解宇宙的實相，立即了悟阿彌陀佛的說法，而獲享無可比擬的心靈平安與喜樂。

在極樂世界也可遊玩。人們可以到流滿金沙的河上或銀沙的池塘乘船遊興，時而奏樂，時而任意拋撒七彩花朵，甚至可以飛在空中，閱讀經典或靜坐禪修，沒有煩惱，只有自在與悠閒。更值得稱道的是，在極樂淨土裡沒有「壽命」，人們可以永世幸福，恆久平安地活著。

在大乘佛教裡，除了阿彌陀佛的西方極樂淨土之外，還有其他許多佛菩薩的國

度，例如藥師如來的「琉璃光淨土」、觀音菩薩的「補陀落淨土」、彌勒菩薩的「兜率天」等等。若單說「淨土」，則是總稱所有佛菩薩的國度。

在地獄裡，亡者會受到什麼樣的懲罰？

常聽人說，「像你這種人死後一定會下十八層地獄！」這句話嚴格來說是源自於佛教的思想。佛教所謂的「地獄」，是指人在現世生活中犯了過錯，死後會去的地方。更進一步說，「地獄」就是接受犯過懲罰的地下牢獄，是由「閻羅王」負責判定誰該下地獄，誰不必下地獄。

不過正確而言，人在下地獄之前應該會接受七位冥王的審判，而非僅有閻羅王一位；坊間之所以如此流傳，主要是由於「閻羅王」有一只人人懼怕的法寶：一面可以將亡者生前種種言行一覽無遺的水晶鏡。經過七位冥王的審判之後，亡者會被送入共有一百三十六處的地獄之中。

佛教的地獄分爲「八熱地獄」和「八寒地獄」。「八熱地獄」好比是一棟八層樓建築，被送到愈下層者表示生前的罪狀愈多、愈重。

最上層的地獄叫作「等活地獄」，是殺生者的去處。來到這裡的亡者會接受獄卒

（小鬼）的鐵棒毆打、大刀砍殺，亡者被折磨死後，獄卒又會對他吹一口氣，讓他死而復生，之後再繼續反覆拷打、殺害。等活地獄的刑期是所有地獄中最短的一處，不過說是「最短」，其實至少也要待個「幾兆億年」才可能獲釋。

除了殺生，如果又犯了偷盜之罪，就會被送到第二層的「黑繩地獄」。被送往黑繩地獄的亡者會被獄卒用滾燙的鐵繩綑綁，然後以滾燙的斧頭砍殺。

除了殺生、偷盜，如果還犯了邪淫之罪，就會被送到第三層的「眾合地獄」。在眾合地獄裡的亡者會被扔進一處刀林，然後任由一隻紅嘴老鷹啄食至死。

除了殺生、偷盜、邪淫，如果又犯了飲酒之罪，就會被送到第四層的「嚎叫地獄」。被送入嚎叫地獄的亡者會被獄卒赤鬼扔進鐵鍋中，再以滾紅的銅漿灌口。

除了以上罪狀，如果還曾經說過謊，就會被送到第五層的「大嚎叫地獄」。大嚎叫地獄的刑罰和嚎叫地獄完全一樣，唯一不同的是，痛苦指數是嚎叫地獄的十倍之多。

除了以上罪狀，如果還拒絕過佛教的教化，就會被送到「炎熱地獄」。被送進炎熱地獄之後，亡者會被抓到一處熱鐵鍋上烤，身體會被打成紙張一般的薄。最後唯有十惡不赦之人才會被送進「無間地獄」。

倘若拿當前的社會現況為例，那些不好好讀書，沒事就濫殺無辜、順手牽羊、飲酒作樂、劈腿濫交，對父母師長漫天撒謊的學生，單單這些罪狀，就足夠送他進入

佛教的地獄

八熱地獄	八寒地獄
等活地獄	皰地獄
黑繩地獄	皰裂地獄
衆合地獄	緊牙地獄
嚎叫地獄	阿啾啾地獄
大嚎叫地獄	阿呼呼地獄
炎熱地獄	青蓮地獄
無間地獄	紅蓮地獄
	大紅蓮地獄

「大嚎叫地獄」，讓他們求生不得求死不能了。

另外還有「八寒地獄」。八寒地獄裡沒有獄卒，因此沒有「體罰」，不過會被扔進一處酷寒的荒野，一樣叫人生死難求。

八寒地獄包括讓亡者滿身凍傷的「皰地獄」、讓凍傷進一步裂開形成瘡傷的「皰裂地獄」、讓亡者飢寒難耐得叫不出聲音，不得不咬緊牙關的「緊牙地獄」、讓亡者冷到牙齒不由自主地打顫，而且不停發出「阿啾啾」聲音的「阿啾啾地獄」、讓亡者冷到連牙齒都無法打顫，嘴巴僵硬得只能張開呼呼嘆氣的「阿呼呼地獄」、亡者因爲寒冷而皮膚破裂的「青蓮地獄」、亡者寒冷到皮膚不只破裂，還皮開肉綻的「紅蓮地獄」，最後亡者凍紅的身體終於全部碎裂，變成一堆白骨，也就是身在「大紅蓮地獄」了。

基督宗教的末世論

基督宗教的天使與魔鬼

《舊約聖經》和《新約聖經》裡經常出現「天使」和「魔鬼」兩個名詞。例如將墮落之城所多瑪毀滅的是神所差遣的天使；耶穌誕生時，也有一大隊天使出現，並且讚美著，「在至高之處榮耀歸與神！在地上平安歸與他所喜悅的人！」

而《聖經》中魔鬼則曾化身爲蛇，教唆亞當和夏娃偷食禁果，又曾化身七頭龍與天使大戰。

究竟這些《聖經》上所說的「天使」與「惡魔」是誰？是什麼樣的存在？

「天使」的英文是「angels」，這個單字源自於希臘文的「Angelos」，而「Angelos」又是從希伯來文翻譯而來，原意是指「傳令」或「使者」。由此可知，「天使」就是負責將神的旨意傳達給人類的「使者」。

如果曾經仔細閱讀過《聖經》，一定知道：天使其實是一個軍隊似的組織。在〈尼希米記〉中有一個段落提到：「惟獨你是耶和華！……天軍也都敬拜你。」（九章第六節）這裡所謂的「天軍」，所指的正是「天使」。

一般人聽到「天使」，腦海裡往往浮現的是類似愛神邱比特，一種可愛、穩重的形像。不過那純粹是受到希臘神話的影響，演變到後來才形成的印象。實際上出現在《聖經》裡的天使，都是對任何違背神旨意的人絕不寬容、強而有力的制裁者。

附帶一提，擔任天使軍隊領袖、經常出現在西洋繪畫中的米迦勒，除了曾經顯現在法國女民族英雄聖女貞德面前，交給她救國的使命之外，還曾經在「天庭大戰」中戰勝魔鬼撒旦（這部分之後會詳述）。

另外出現在《聖經》裡的天使，還有告知耶穌誕生的加百列，以及嚴格執行法律，曾經通知世界即將發生大洪水的烏里葉，還有曾經負責試探人類對神的忠誠度的路西法等。如果多注意的話，會發現出現在繪畫中時，加百列通常會手執一束百合花。

至於魔鬼，則通常是以毒蛇猛獸的身體局部，或者與巨龍合成的醜陋形像出現。不過重要的是，這個魔鬼其實原本是一位美麗的天使，就是前面提到過的路西法。

路西法曾經位居天使的最高職位，即「天使長」，後來因爲企圖自創屬於自己的王國而背叛了神。也因路西法的誘惑，有三分之一的天使跟隨路西法背離神的旨意，最後便爆發了一場「天庭大戰」。

結果路西法的叛軍敗給了由米迦勒所率領的屬神的陣營，叛軍於是被逐出天庭。此後，被逐出天庭的路西法就變成魔王撒旦，叛軍天使則變成跟隨撒旦的魔鬼。

英國清教徒詩人米爾頓在他的敘事詩《失樂園》裡，對於曾經深愛著神，對神的命令忠貞不二的路西法起而謀反，之後被打入地獄，又勸誘夏娃吃下知善惡樹上的果子的過程，有非常詳盡的描述，有興趣的讀者不妨一看。

〈啓示錄〉所描述的恐怖世界

不知道你是否讀過收錄在《新約聖經》中的〈啓示錄〉？如果讀過這部因爲論及世界末日而聲名大噪的紀錄，你一定會發現，其中所敘述的世界觀與《聖經》其他部分有著明顯的不同。究竟〈啓示錄〉裡寫了些什麼？

〈啓示錄〉是由曾經被流放到拔摩島的約翰（有人認爲他就是使徒約翰，也有人認爲兩者並不是同一人），以記錄神讓他看見的異象的形式所寫成。

起先，約翰接收到一份準備要轉達給七個教會的天使訊息，隨後一段段恐怖的異象就顯現在他眼前。

首先出現的是一隻長了七支角和七隻眼的羔羊，牠由一個看似神的人物手中取得了七份「沒有人能展開、能觀看」的書卷。羔羊陸續將這份書卷打開，於是也陸續出現了騎著白色、紅色、黑色、灰色等顏色馬匹的騎士，來到人間釋放了戰爭、貪婪、飢餓等災難，造成人間一片混亂。當羔羊打開第七份書卷時，出現了手持七支號角的七位天使，天使們開始一一吹奏。

當第一位天使吹起號角，大地上降下和著血的冰雹和火舌。第二位天使吹起號角，一座燃燒的大山被扔進海中，將三分之一的海面染上了血。第三位天使吹起號角，一顆燃燒中的星體落入大地。第四位天使吹起號角，太陽、月亮、星星的三分之一消失了，大地陷入一片黑暗。緊接著，第五位天使吹起號角，一顆星星從天上落到地面，地面被炸開一個無底的坑洞，然後從坑洞中飛出大群的蝗蟲，讓人間的人們痛苦不堪。第六位天使吹起號角，人間出現四位殺手天使，將人類殺害了三分之一。

最後，第七位天使吹起號角，出現一隻有七顆頭和十支角的巨龍（「撒旦」的化

身）。巨龍開始在天庭與米迦勒所率領的天使軍團大戰，最後戰敗墜落到大地上。

但是大地的災難卻未因此而結束。七位天使繼續各自拿著一只金碗，將神的憤怒傾倒在大地，讓人類更加陷入大規模的災害之中，直到滅亡。

著名的世界末日（Armageddon）就在這時候出現了。當第六位天使將金碗倒入伯拉大河時，河水立刻乾涸，河底出現了幾個魔鬼，魔鬼就將全世界的國王帶往一個叫作哈米吉多頓（譯註：也就是Armageddon，希伯來文的意思是麥吉多丘陵）的地方。

所以「Armageddon」其實是指一個特定的地方，一般人所認知的「世界末日」並非其原意。且在《聖經》裡，這個地名也僅在〈啓示錄〉十六章第十六節出現過一次。

根據〈啓示錄〉的描述，之後很戲劇性地進入了最後審判和天國的降臨。看到這裡，應該可以感受到這部〈啓示錄〉與眾不同的氣氛。

耶穌的「最後審判」究竟如何進行？

〈啓示錄〉的後半部記載了人類接受最後審判和天國降臨的場景。

時間是耶穌升天的一千年後。曾經因爲戰敗而被打入地牢的巨龍（撒旦）這時候被放逐到大地，巨龍帶領大隊的「獸」（也就是一群自稱是正牌救世主的人）和假先

知，包圍聖徒陣營，造成人間一次前所未有的危機，就在此時，天上降下了火舌。

「他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。」（二十章第九至十節）

這個段落相當於最後審判的序曲。所謂「最後審判」，就是在世界末日時，耶穌再度降臨人間，裁判所有人類的去處：進入天國或墮入地獄。根據〈啓示錄〉的說法，最後審判是這樣進行的：

「死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊。死了的人都憑著這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。」（二十章第十二節）

其中所謂的「生命冊」，就是一本記錄著所有可以獲得永生者的名冊。而所謂「寶座」則是指耶穌在天庭所坐的地方。

接著〈啓示錄〉描述了最後審判的情景：

「海交出其中的死人；死亡和陰間也交出其中的死人；他們都照各人所行的受審判。死亡和陰間也被扔在火湖裡；這火湖就是第二次的死。若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。」（二十章第十三至十五節）

其中所謂「第二次的死」，是指在我們一般所了解的肉體死亡之後，另一次也是

最終結的一次死亡。我們似乎可以這麼說：基督宗教信仰的基礎就在於，信徒們都期望能夠在這場最後審判時，豁免墮入地獄的懲罰，進入天國獲得永生。

因爲《聖經》裡也記載，有幾種人是不必接受最後審判，而可以依照神的約定直接進入天國的。那就是「因爲給耶穌作見證，並爲神之道被斬者的靈魂」和「那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂」（二十章第四節），以及〈約翰福音〉中的「信他的人，不被定罪」（三章第十八節）。換言之，凡是信耶穌的人就可以無須接受最後的審判，直接進入天國。

經過以上審判過程，〈啓示錄〉又說，最後審判會在天上降下「聖城新耶路撒冷」後落幕。然後耶穌說了一句話，結束世界末日與最後審判：「看哪，我必快來！」

這裡要特別補充，如果眞的想了解〈啓示錄〉，就必須對〈啓示錄〉成書的時空背景有所了解。這本書是由作者約翰完成於西元九十年左右，當時正是基督徒受到羅馬統治與迫害的時代。

因此，我們可以將這部〈啓示錄〉視爲一本以鼓勵信徒爲目的的書，藉由它來提醒信徒們，「迫害者與異端者終將墮入地獄，神的子民無須嘆息」。如果這個觀點屬實，那麼這部〈啓示錄〉裡所描述的許多恐怖災難，或許就是在暗指羅馬人對基督徒的迫害行徑。換言之，書中所有的內容很可能不過是一種隱喻，而非確有其事。

伊斯蘭教的末世論

伊斯蘭教的天園與火獄

伊斯蘭教由於受到猶太教與基督宗教的影響，關於死後的諸多想法都與這兩個宗教近似。伊斯蘭教也相信死後的世界，並且稱之爲「後世」。

所謂「後世」，簡單地說就是指天園或火獄，不過伊斯蘭教認爲，人死後並不會立刻進入天園或火獄，而會先進入一個準備期，直到「末世」來臨。而且「末世」是無法避免的。因爲既然眞主阿拉決定了在「神定的時刻」創造宇宙，宇宙就一定會有終結的一天。而在末世發生之前，會有一些先兆：自然界的大災難頻頻發生。末世之

日一旦來臨，不光是當時還活著的人，連同所有已經過世的亡者也將爲了接受最後的審判而從死中復活。由於這個「復活」的觀念，伊斯蘭教拒絕火葬，只贊成土葬。因爲一旦火葬了，人就再也沒有復活的可能。

接著就是接受審判。審判的方法是讓每一個人都站上一個記錄所有人類生前言行的秤臺上。站上去後，如果秤臺上代表善行的一邊比較重，這個人就可以進入天國，惡行的一邊比較重，就必須送入火獄。

火獄位在一個很深的坑裡。進入之前必須先走過一條裝滿尖刺與尖鉤的大橋，罪人會被這些刺與鉤給鉤住而摔落河底。河底有七道門，守門者會問這名罪人的罪狀，然後給他吃下一顆形狀有人頭一般大小的苦果。罪人吃下苦果之後，會腹脹又口渴。可是不管怎麼喝水，喉嚨仍舊如火燒一般。最後罪人會被鐵鍊綑綁，任由火燒。這也就是爲什麼伊斯蘭教不愛火葬的原因，因爲他們認爲只有墮入地獄的罪人才會被火烤、火燒。

至於天園則是樂園。那裡有結實纍纍的果樹、源源不絕的泉水，和川流不息的河川。人們可以躺在沙發上休息，輕鬆安穩地度日。手中的酒杯永遠裝滿美酒，而且不像我們身處的世界，酒喝多了會醉，天園的美酒可以盡情享用，千杯不醉。

6

一般人所不知道的伊斯蘭教戒律與習慣

伊斯蘭教的信仰與具體的生活方式

「伊斯蘭」的意義

伊斯蘭教爲何能夠快速崛起？

目前全球大約有十二億穆斯林，換個說法就是，地球上每五個人就有一位信奉伊斯蘭教。伊斯蘭教奠基於穆罕默德逝世後大約一百年間，原因是在這段期間伊斯蘭教快速崛起，讓穆斯林人數急速激增。

西元七世紀（譯註：即穆罕默德在世期間）當時的中東地區，完全是信奉基督宗教的東羅馬帝國，與信奉瑣羅亞斯德教（中國稱祆教、拜火教）的波斯薩珊王朝的天下。這就是伊斯蘭教崛起的時空背景。後來伊斯蘭教迅速傳布至今日的敘利亞、伊拉

克、伊朗、埃及等地。

之所以快速崛起的理由，一般最常聽到的就是穆斯林「一手古蘭經一手持劍」這句話，因此大家對伊斯蘭教多半都有這種以暴力征服領土，逼迫當地人改信伊斯蘭教的印象。不過，這似乎是基督宗教方面對伊斯蘭教的惡意中傷。

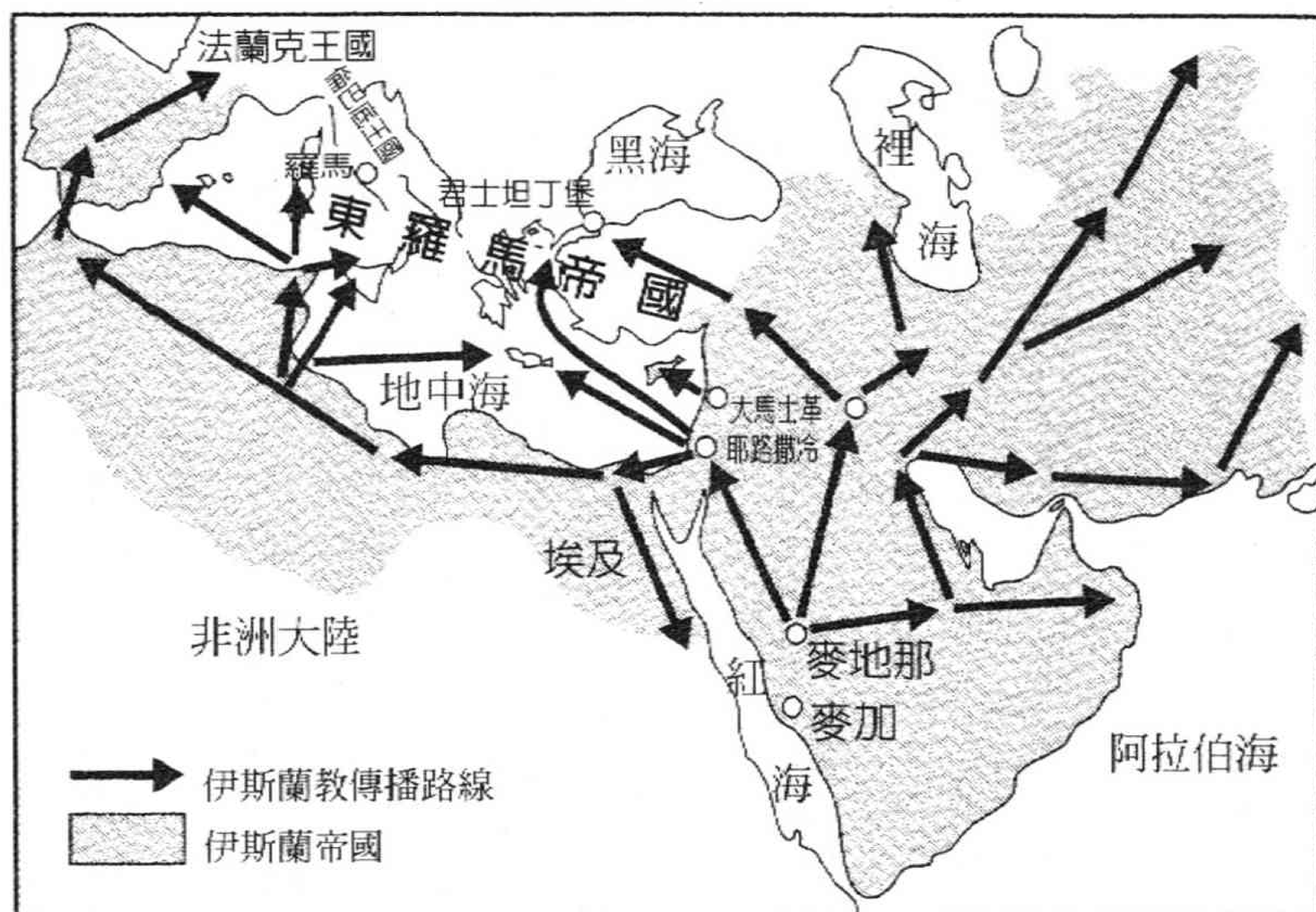
因爲根據《古蘭經》記載，強迫他人信奉伊斯蘭教是被嚴格禁止的。因此在伊斯蘭的領土上，異教徒只要守分賦稅，就可以擁有信仰的自由。

實際上賦稅才是伊斯蘭教傳教的高招。因爲凡是伊斯蘭勢力所及之處，穆斯林都可以享有稅制上的絕對優惠，而相反地，基督徒、瑣羅亞斯德教徒則必須繳納高額的稅金。所以人們爲了享受稅金的減免，才紛紛主動放棄原有的信仰，改信伊斯蘭教。

當然，實際情況並不那麼單純。除了賦稅制度之外，在傳教活動上，穆罕默德的繼承人們也始終保有相當有利的傳教環境。因爲他們原本都是擁有商隊的商人，爲了做生意必須四處移動，於是就可以在做生意的同時傳揚他們的信仰。如此一來，傳教的成本降低，風險也減少了。就算傳教不成，只要生意照做，也不至於浪費資源。加上一般人對於異教徒前來傳教，多半會有所戒心，而穆斯林商人的到來因爲主要是來做買賣的，所以本地人至少會以禮相待，不會立刻拒人於千里之外。

光是這樣的背景，當然也還不至於讓那麼多人突然願意接受伊斯蘭教。另一個原

伊斯蘭教的崛起

因是，伊斯蘭教的教義本身就非常足以讓當時的人們所接受。由於阿拉伯人生活在非常嚴酷的自然環境中，爲了生存，他們必須以有血緣關係的部族爲單位，每一支部族內部都非常團結一致，但部族與部族之間的鬥爭、卻是常有的事。而伊斯蘭教主張，凡是信奉眞主阿拉的穆斯林就是自己的同胞，同胞與同胞應該組成命運共同體。於是阿拉伯人便因此而避免了許多自相殘殺的事件。伊斯蘭教在這方面可說是功不可沒。

爲何伊斯蘭教有那麼多稱呼？

「伊斯蘭」在阿拉伯語的原意是「順從」，換言之，「伊斯蘭」就意味著「順從神的旨意」，過神所喜歡的行爲與生活。

「伊斯蘭教」乍聽之下確實是一個宗教，但是教內的規定甚至廣及買賣的規範、家族的制度，規矩可謂鉅細靡遺，因此就一般人所了解的「宗教」而言，伊斯蘭教實際上早已超出宗教的範疇。

伊斯蘭教有許多別稱，例如回教、穆罕默德教等等。「回教」這個別稱來自中國。中國目前至少有一千萬名信奉伊斯蘭教的穆斯林，但是在昔日中國漢民族眼裡，伊斯蘭教是有土耳其血統的中國維吾爾族人的信仰，而維吾爾族的古名是「回鶻」或「回紇」，因此中國人就習慣用一個或兩個「回」字來稱呼這個「維吾爾族的宗教」（譯註：即「回教」或「回回教」）。

「穆罕默德教」這個別稱則是從歐美人士的稱呼直譯而成的。由於歐美人士（尤其是基督徒）自己的宗教就是以信仰的對象做爲宗教的命名，所以就將穆斯林的宗教冠上他們創始人的名字，結果就變成「穆罕默德教」了。

不過，伊斯蘭教僅信奉真主阿拉，穆罕默德終究也只是一位先知，因此儘管穆斯林對穆罕默德禮敬八分，但畢竟是不對他禮拜的。甚至，伊斯蘭教根本就禁止穆斯林對穆罕默德禮拜。換言之，「穆罕默德教」這個別稱明顯是個錯誤的稱呼。

日本接觸伊斯蘭教的時間較晚，大約在明治時代(西元一八六八年至一九一二年）才有伊斯蘭教的傳入，且當時並不是由穆斯林直接傳入，而是透過中國和歐洲間接獲知的。因爲日本人是先接觸到「回教」和「穆罕默德教」這兩個名稱，直至今日一些年長的日本人仍舊比較習慣這樣的稱呼，而較少使用目前的正式名稱「伊斯蘭教」。所以日本與華文世界狀況一樣，幾個稱呼是一起混用的。

源自日常生活的伊斯蘭教戒律

為何伊斯蘭教禁止偶像崇拜？

一般大眾或許既不是基督徒，也從未認眞讀過《聖經》，但是卻對耶穌的長相有著深刻的印象。當朋友間談論起耶穌，大家至少知道他是一位纖瘦、長髮，蓄著鬍鬚的中東男子。

大家對釋迦牟尼的印象也是如此，大約知道他沒有蓄鬚，就是常見的佛像那般模樣。

耶穌和釋迦牟尼都是西元前出生的人，現代人不可能親眼見到，但是大家卻都對

他們有些共同的印象，這一切都是拜繪畫和佛像之賜。

然而，對於伊斯蘭教的眞主阿拉和先知穆罕默德的樣貌，卻沒有人有具體的印象來。他們究竟是瘦、是胖，完全無從想像。

這並非因爲我們對伊斯蘭教很陌生的緣故，而是由於伊斯蘭教本身就禁止偶像崇拜，所以我們根本沒機會看到阿拉和穆罕默德的畫像或雕刻。

那麼，究竟伊斯蘭教爲何要禁止創作阿拉和穆罕默德的繪畫或雕刻呢？

關於這個問題，必須先從阿拉談起。其實伊斯蘭教本來就認爲根本沒有人有能力將偉大的眞主畫成圖像或雕成塑像，因此與其說是伊斯蘭教禁止，倒不如說是伊斯蘭教認爲那根本是不可能的事。

既然不可能畫出眞主的畫像，那穆罕默德是實際存在的歷史人物，總該有可能了吧？很抱歉，穆罕默德也是不可能的。因爲既然眞主阿拉是唯一的眞神，那麼將人物畫成圖像或雕成塑像，就是在模仿眞主的創造工程，伊斯蘭教認爲，模仿眞主的創造就等於是對眞主的褻瀆。因此不只對人，連同畫或雕塑其他動物也都是被禁止的。

這也就是爲什麼我們從電視上看得到伊斯蘭教清眞寺裡的禮拜，卻看不到穆斯林朝拜的方向有任何神像或繪畫的原因。

不過儘管禁止崇拜偶像在《古蘭經》裡有明文規定，但是對於一般的繪畫或雕

刻，隨著時代與地區的不同則有不同的解釋，有些地區甚至認為裝飾用的繪畫和雕塑是可以容許的。不過，不管解釋有多麼不同，宗教繪畫和雕刻終究無一例外，一律不被伊斯蘭教所接受。

穆斯林每天五次的「拜功」是如何進行的？

每位穆斯林每天都必須實踐五次拜功。拜功並非向眞主阿拉祈求什麼，而是純粹對阿拉的敬拜。對穆斯林來說，這是日常生活中的基本功課，所以實踐的時間和所有的動作，乃至敬拜時的詞句都有嚴格的規定（但是每個支派仍略有不同。以下僅介紹較一般性的內容）。

首先來看實踐拜功的時間，包括破曉時的「晨禮」、正午過後的「晌禮」、太陽偏西時的「晡禮」、日落後日光尚未消失前的「昏禮」，以及日落後日光完全消失時的「宵禮」。

拜功的時間並不是用「幾點幾分」，而是根據太陽的運行來決定，因此夏、冬兩季禮拜的時間會有相當大的差異。也因此，伊斯蘭教國家的報紙上，每天都會刊登當日拜功的時間，在坊間甚至可以買到註明拜功時刻的日、月曆，和可以設定拜功時刻

的鐘錶。

拜功開始的時間容許些微的誤差，但是一定要在下次拜功開始前完成。不過並不允許因爲等會兒有事，就提前拜功這種事。

另外，拜功的時間一到，不論人在世界何處，一律必須面朝麥加的方向禮拜。人在麥加市區，必須面朝麥加市的大清眞寺，人在大清眞寺裡，必須面朝克爾白。換言之，克爾白就等同於穆斯林的「世界中心」。

實踐拜功時，必須先立正站好，表明自己所使用的禮拜種類與即將執行的次數，然後雙手舉至耳高的位置，口中誦念「Al laa hu ak bar」（阿拉至大）。然後放下雙手，交叉於胸前，再誦念阿拉的名號，並開始誦念《古蘭經》第一章的〈開端〉和任意三節以上的經文。接著將雙手放在膝上鞠躬，口誦「Subhana rabbi-yal azeem」（誠讚育我養我之主，偉大超絕！），然後立正再口誦「Sami Alla huliman hami-dah」（主啊！接納讚者讚頌吧！），接著必須一面口誦「Al laa hu ak bar」，一面跪下叩拜，同時再口誦「Subhana rabbi-yal a-la」（誠讚養育我的主清高超絕！）。然後起身就地跪坐（即「座禮」），再次一面口誦「Al laa hu ak bar」，一面叩拜。接著是誦念一些讚美眞主與穆罕默德和善良的穆斯林的祈禱句，誦念完後起身、跪坐，抬頭讚美阿拉，發誓服從眞主，同時口誦「Laa e laa ha il lal laa hu wah da hu laa sha ree ka lahu」（無一是主，

唯有阿拉。祂獨一無二)。接著是口誦向眞主祈求眷顧的經文，最後向兩旁的同胞敬禮之後結束。

只要身爲穆斯林，不論國籍，每次拜功全程一律要使用阿拉伯語。

捐獻是穆斯林最重要的義務

「五功」是穆斯林的義務，其中有一項叫作「課功」，也就是「法定拖捨」的意思。信奉伊斯蘭教，擁有某個額度以上財產者，就必須負起將其中部分捐獻出來的義務。這個義務有點像是「課稅」，但並不會因爲沒有執行而必須接受「逃稅」的懲罰，因爲課功畢竟是自由的義務。所以伊斯蘭教的「課功」實際上比較接近於「自由捐助」或者「義務奉獻」。

不過伊斯蘭教相信，倘若未按規定實踐課功，即使現世不會受到逃稅的懲罰，死後仍會因此而與天園絕緣。對於信奉阿拉的穆斯林來說，死後無法進入天園遠比現世的懲罰來得可怕，因此大部分的穆斯林都會主動捐獻自己的財產。

所謂財產，包括自家生產的農產品、賺取的金銀(包括紙幣)、商品、家畜等等。凡是一年內這些財產高過一定的量，就必須捐獻。伊斯蘭教將這「一定的量」稱

為「個人擁有資產」。

財產一旦超出「個人擁有資產」，就必須將收成農產品的百分之十（可「灌溉土地」的農產品則為百分之五）、金銀和商品的百分之二點五、家畜依照種類與頭數的詳細比例另行計算，做為捐獻的總額。

目前大多數伊斯蘭教國家都是由國家負起捐款徵收與分配的責任。國家會將所徵得的資金用來救濟貧困者、戰爭遺族與孤兒。可以說是一種宗教性質的社會福利稅制。

另外還有一種有別於由國家徵收的捐獻，例如當身旁的親朋好友有難，穆斯林也會直接進行捐助。這種捐助不同於前述的「法定拖捨」，稱為「自願拖捨」。

前往伊斯蘭教國家旅行時，往往會被要求額外支付一筆款項，這筆款項原本是對富人徵收的。但對入境國的他們來說，有錢才能出外旅行，所以就算是個窮學生也可說是有錢人。大家只要記得，在伊斯蘭教國家裡，能夠旅行表示身上多少有些銀子，而有銀子的人必須捐獻本來就是伊斯蘭世界的「基本常識」。

齋月的目的是什麼？

伊斯蘭曆的「齋月」是實踐穆斯林「五功」之一「齋功」或「戒功」的月份。在這個月裡，穆斯林禁止一切飲食。不過據說，這個月份也是伊斯蘭教國家一年中糧食消費量最多的一個月份。

原因是，所謂「禁止飲食」是指從日出到日落這段時間，至於晚上，仍舊可以隨心所欲。於是這就形成了對日間飢苦的補償心理，每到晚上整個人就會立即進入「宴會狀態」。換言之，儘管齋月白天必須忍受飢渴，實際上它也是穆斯林一年中最愉快的一個月份。

齋月所禁止的還不只有飲食。基本的原則是：禁止任何物體進入身體。因此連打針、疾病用的栓劑也是被禁止的。嚴格地說，甚至連吞口水也不被允許。不過這些畢竟都是日間的齋戒，入夜後仍舊可以照常飲食。

由於齋月期間，伊斯蘭教國家全國上下都在進行晝間禁食，因此有的國家在這段時間會將所有必須耗費勞力的工作從白天改到晚上。由此可見，齋月在伊斯蘭教國家的社會體系中，早已被賦予一定的地位。齋月的另一個目的是讓所有穆斯林分享窮人

的辛苦，因此一些富裕的穆斯林也會擺設宴席，提供窮人免費享食。

小孩、孕婦還有病人因爲禁食可能危及性命，所以可以免除齋功。伊斯蘭教律法也規定，一定必須實踐齋功的是：住在自己家中度過齋月的人。因此旅客和身在戰場的士兵亦可免除齋戒。但是在病人復原、旅客和士兵返鄉後，仍舊必須照常遵行齋戒。

問題來了，那些罹患不治之症的病患和高齡老人又該如何呢？依照伊斯蘭教律法，這類穆斯林只要布施一位窮人一餐飯，就可免除齋功。

齋月是伊斯蘭曆的每年九月，但是伊斯蘭曆一年只有三百五十四天，所以齋月的時間每年並不固定，有時候會在冬天，有時候又發生在盛夏。如果發生在冬天，白晝時間較短，相對禁食的時間也短，但如果是白晝時間較長的夏季，加上酷暑的高溫，禁食就是件非常辛苦的事。畢竟，齋功是連水也不准喝的。

不過只要能撐過這段時間，辛苦仍是値得的，因爲這表示穆斯林已經成功克制了欲望，加強自己的耐力——這正是齋戒禁食的目的。除此之外，因爲是大家一同進行，彼此也會產生患難與共的同胞愛。伊斯蘭社會之所以向來都有非常強烈的向心力，理由很可能就在於齋月了。

麥加朝聖究竟是去做什麼？

「五功」中的最後一項「朝功」。伊斯蘭教律法規定，每位穆斯林一生至少必須完成一次朝功，但是由於實踐上有相當的難度，因此眞正能夠完成麥加朝聖的人，在穆斯林裡其實並不多。

一來他必須身體健康，二來他必須準備足夠的盤纏。光是這兩個條件，許多人就被迫打了退堂鼓。但條件還不只如此，正式的麥加朝聖每年不但定期舉行，且麥加能夠容納的人數有限，因此接受前往的人數也有一定的限制。這個人數是由「伊斯蘭國家會議組織」所訂定，一千人之中只接受一個人前往。好比說一個人口一千人的村莊，十年內頂多只有十個人能夠前往麥加。因此，前往麥加朝聖的穆斯林其實只占全球穆斯林極小的部分，只不過全球穆斯林至少有十二億，所以每年還是會有將近一百萬的穆斯林聚集在麥加，讓人誤以爲朝功的實踐並不困難。

由於朝功算是伊斯蘭教禮儀的一種，所以並不只是去麥加走馬看花就算完成。也因爲每個支派在細節上都各有差異，這裡僅介紹其中一種叫作「正朝」的朝聖方式。

首先，穆斯林必須在伊斯蘭曆十二月份的第七天前抵達聖城麥加。在那之前，麥

加會先設置許多稱爲「戒關」的地點，穆斯林必須在那裡換上用兩塊無縫合線的白布做成的「戒衣」（或作「朝覲服」）。換上戒衣之後，舉凡理髮、修剪指甲、塗抹香水、頭戴帽子、性行爲等，都是禁止的。

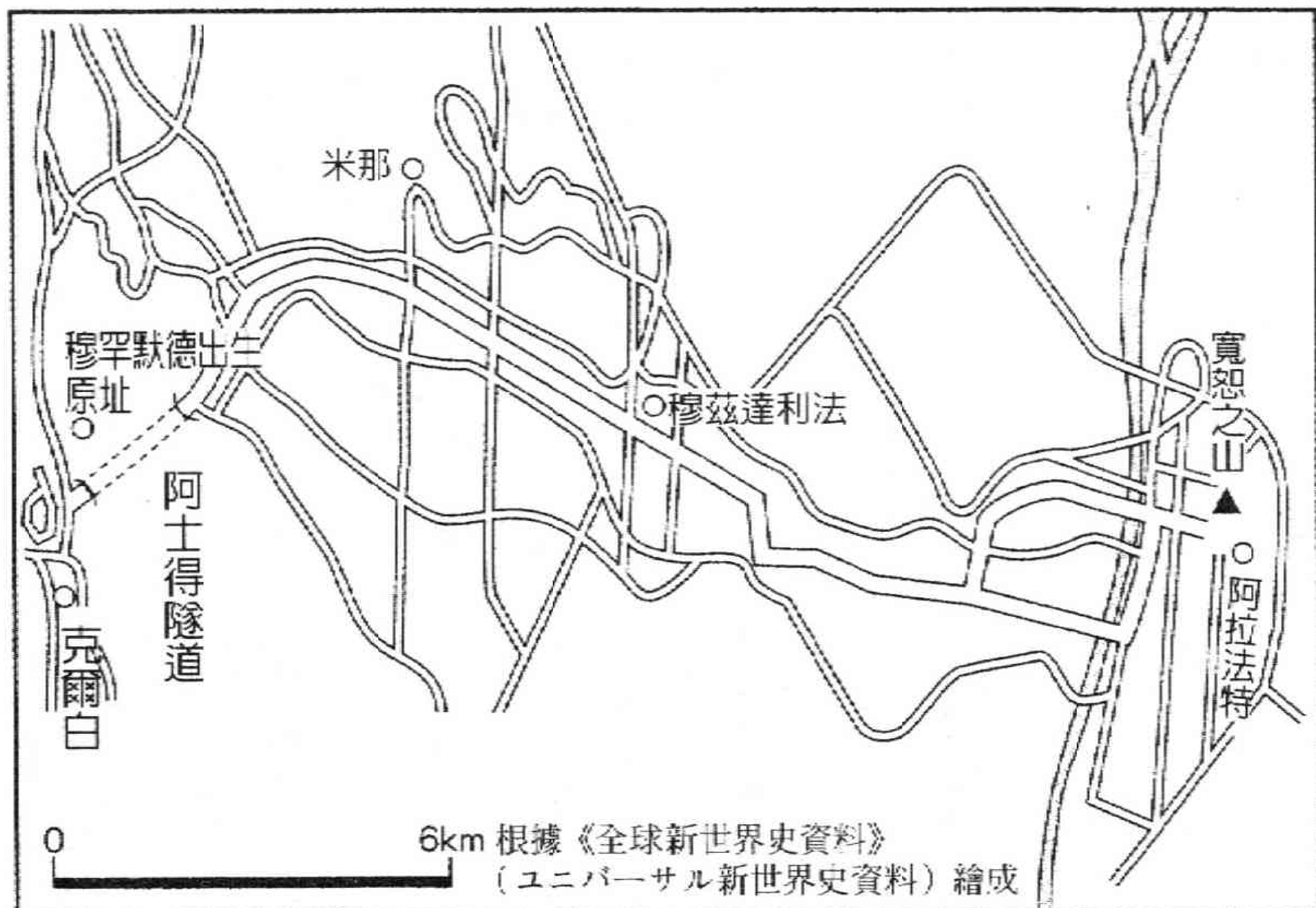
到達麥加以後，必須先在大清眞寺的克爾白外繞行七周，這個儀式叫作「繞行」。接著在薩法和麥爾臥之間來回奔跑三次半，這叫作「奔行」。

隔天，也就是伊斯蘭曆十二月份的第八天，穆斯林必須移師距離麥加東方大約六公里的米那城過夜。第九天日出之後，再前往東方十四公里的阿拉法特做短暫停留。這段時間對穆斯林來說非常重要，所以只要在第九天日出禮拜至第十天日出禮拜間抵達，即使時間再短，也都必須前往阿拉法特。凡是過了第十天日出禮拜才到達者，這次的朝聖就視同無效。

第十天日落之後，穆斯林必須離開阿拉法特，這回必須前往穆茲達利法過夜。之後回到米那，向象徵魔鬼的石柱丟擲七塊石頭。然後剃髮或理髮。從這時候起，幾個之前被禁止的行爲陸續解除，回到麥加，在克爾白再度進行「繞行」，最後禁止行爲全部解除。

之後再度折返米那，停留兩至三天，每天必須向三根石柱丟擲七塊石頭，這樣才算完成全部的朝聖禮儀。

麥加朝聖圖

這種正式的朝聖過程，伊斯蘭教稱之爲「朝功」，而完成朝功的穆斯林會被尊稱爲「哈芝」。

不過這段時間之外的時候，仍舊可以隨時前往麥加朝聖，伊斯蘭教稱之爲「副朝」，只需要在齋戒之後進行「繞行」，然後剃髮或理髮即可。算是正朝的簡易版。但是副朝仍舊必須親自前往麥加，所以實際上也不是那麼容易執行的。

爲何伊斯蘭教禁止穆斯林飲酒？

美國曾經有段施行禁酒令的時期，問題是，當時美國人就眞的完全

不喝酒了嗎？答案當然是否定的。美國禁酒令的結果，眾所皆知，到頭來酒不但照常繼續買賣，而且它還演變成爲黑道組織犯罪的工具。凡是人一度嚐過的，就算政府介入禁止，也不可能讓他永遠忘掉那樣的滋味。

因此，許多人一聽說伊斯蘭教禁止飲酒，都會懷疑那應該只是形式上的禁止吧。倘若你也這麼想的話，那可就大錯特錯了。在伊斯蘭教國家裡，穆斯林對於宗教戒律的遵守可是遠勝於國家法律的。

有些伊斯蘭教國家法律還明訂禁止飲酒的法條，這些國家可也都是來眞的。其中包括伊朗在內的幾個波斯灣沿岸國家，執行得更是徹底，不但飲酒必罰，而且是處以鞭刑重罰。

對於外國人的態度，有些國家允許飯店等特殊場所可以喝酒，有些國家則是全面禁止。

不過在一些政教分離的伊斯蘭教國家，例如土耳其和東南亞的印尼等國，卻不禁止飲酒。同樣是伊斯蘭教國家，由於國情不同而有不同的規範，若要前往旅行，事前查明狀況才是上策。

那麼，究竟爲什麼伊斯蘭世界要禁止穆斯林飲酒呢？

理由很簡單，因爲會醉。《古蘭經》上記載：「飲酒會煽動敵意與憎恨，使人忘

記眞主，怠惰禮拜，是爲撒旦的行徑。」這句話的含意是，伊斯蘭教對珍惜個人的身體、精神、財產非常重視，而酒不但會破壞人的精神、思考層面，過量時更會直接危害身體，乃至於讓人傾家蕩產、身敗名裂。所以，信奉伊斯蘭教的穆斯林都必須對酒敬而遠之。

女穆斯林爲何要頭戴面紗？

女穆斯林的裝束可說是伊斯蘭教的一大特色，除了眼、手之外，全身幾乎被包得緊緊的。中東地區明明是熱呼呼的沙漠地帶，爲什麼硬要用這種裝束來折磨女性呢？事實正好相反，這種裝束正好可以對抗酷暑，既可避免強烈的紫外線直接照射，又可預防來自地面的紫外線反射，更可免於遭受飛沙的侵擾。

的確，女穆斯林的面紗確實有其實用性，不過根本來說，它仍舊來自於伊斯蘭教的教義。但是《古蘭經》上並沒有「女人必須頭戴面紗」的句子，頂多是「女人除非必要，不該讓人看到自己其他美的部位」。這句話後來就變成女穆斯林必須頭戴面紗的根據了。

這樣的教條當然是有其背景：伊斯蘭教對「性」這件事是相當嚴格的。伊斯蘭教

社會向來採取男女分離的原則，即使電車之類的大眾交通工具也有男用、女用之分。因爲他們認爲，人是軟弱的，男女共處非常容易因爲陷入「性」的關係，而違背眞主阿拉的教導。頭戴面紗也可以說是避免男性想入非非的預防手段。對女穆斯林來說，配戴面紗也可視爲「不願誘惑男性」的宣示。

在伊斯蘭世界裡，通姦原本就會受到嚴厲的處分。因此，爲了男女雙方，這樣的預防手段就被視爲必要了。

但是面紗的配戴比率各國不同，要看該國對戒律遵守的程度而定。好比說類似埃及這種政教分離的國家，大多數女穆斯林並沒有戴面紗的習慣。

另外，面紗經常被歐洲各國批評爲歧視女性的象徵，然而對伊斯蘭教人士而言，面紗反而是有深刻的男女平等的意涵。他們認爲，就是因爲配戴了面紗，女性才能安心外出，和男性在相同的職場上工作。

爲何伊斯蘭教接受一夫多妻制？

伊斯蘭教明訂男人可以同時娶四名妻子。聽到這個規定，未婚男性通常會感到羨慕，但已婚男性可能會心生疑惑：一個老婆就夠受了，四個老婆一定難以消受！

伊斯蘭教的一夫多妻制度，是根據《古蘭經》上「你們可以擇娶你們愛悅的女人，各娶兩妻，三妻，四妻」的記載。不過這可是有條件的，《古蘭經》上同時也記載了，「如果你們恐怕不能公平地待遇她們，那末，你們只可以各娶一妻」（四章第三節）。換言之，要眞能實踐一夫多妻，前提是需要具備相當的財力。而且還不單是經濟問題，要平等對待四名妻子，夫妻性愛方面也必須一視同仁。加上伊斯蘭教也明訂，在結婚的同時必須定下離婚的條件，所以離婚肯定也是相當花錢的。就是因爲這種種的現實面，現今社會除了少數貴族、富翁外，家有四妻在一般百姓中是非常罕見的。即使在法律明文規定接受一夫四妻的國家，男性也頂多娶兩名妻子，而且這樣的男穆斯林人數也還不及一成。

但究竟爲何伊斯蘭教會明訂一夫多妻的制度？簡單說它來自於一種社會福利的觀念。在穆罕默德的時代戰事連連，造成無數寡婦與孤兒，爲了照顧他們的生活，所以才鼓勵經濟狀況較佳的男性娶進多位女性。就穆罕默德個人來說，據說他正式結婚的妻子就有十四位，另外還有多位未正式過門的。

什麼是聖戰？

這幾年伊斯蘭教激進組織所發動的恐怖行動可謂接連不斷，而且每當事件發生，媒體都會提到「聖戰」這個名詞。

「聖戰」的原文「jihad」，原意是「努力」、「奮鬥」，完全沒有「戰爭」或「自殘」的含意。原始的「聖戰」是指，爲眞主阿拉的教誨而努力、堅持痛苦的考驗、學習控制個人欲望的能力等等。而現在「聖戰」與恐怖行動被畫上等號，完全是近代許多不幸事件累積而成的結果。

首先是隨著信奉伊斯蘭教的穆斯林人數逐漸增多，與異教徒間的衝突也自然增加，久而久之，在衝突中努力對抗，亦即奮戰，就變成所謂的「聖戰」。同時，在與異教徒的戰爭中不幸戰死的穆斯林，也因而被視爲受人尊敬的殉教者。

於是「戰爭」逐漸被穆斯林視爲「聖戰」，但是畢竟可以宣示爲「聖戰」的，只有對異教徒之戰，穆斯林之間的戰事則始終都稱不上是聖戰。例如伊朗和伊拉克之間的戰事，雙方都不會說是聖戰；而發生在二〇〇三年的波斯灣戰爭，伊拉克所面對的是以美國爲主的異教徒多國部隊，當時的伊拉克總統海珊便宣布那是一場「伊斯蘭教

聖戰」。

當初「jihad」被視爲「聖戰」時，並沒有人將它和恐怖行動聯想在一起。因爲儘管伊斯蘭教向來給人強烈「戰爭宗教」的印象，但實際上仍舊是個以和平爲第一考量的宗教。除非人性的尊嚴遭到踐踏，否則基本上伊斯蘭教國家是絕不輕言宣戰的。因此伊斯蘭教嚴禁主動發動攻擊，僅接受自衛的戰爭。同時，殺害手無寸鐵的老弱婦孺也是被嚴格禁止的。

後來之所以發展成恐怖主義，原因之一是西方武器的進步神速，讓過去的肉搏戰幾乎完全消失，光靠戰鬥機和飛彈就能攻無不克。面對敵人這種連無辜百姓都一律格殺勿論的行爲，穆斯林根本別無選擇。加上敵方先發制人的戰爭手法，穆斯林也不得已只好先下手爲強了。

清眞寺的內部擺設

伊斯蘭教的寺院叫作「清眞寺」，原意爲「禮拜的場所」。但如果用對佛教寺院或基督教堂的印象來想像清眞寺的話，恐怕很容易曲解。

由於伊斯蘭教禁止偶像崇拜，所以清眞寺裡既沒有神像也沒有宗教繪畫，這是和

往往可媲美術館一般的佛教寺院與基督教堂最大的差別。

清眞寺通常由三處主要結構所組成：禮拜正殿、宣禮樓（又稱邦克樓）、淨身處。其中最重要的是禮拜正殿。禮拜正殿是個寬敞的空間，地上鋪滿了地毯。實踐拜功時，或站或坐因為都不需要椅子，所以禮拜正殿內沒有座椅擺設。正殿縱深處有一面看似小拱門的構造，稱為「米哈拉布」（意譯為「壁龕」），用來指示麥加的方向。至於形式和大小，則因地不同，有些會裝飾磁磚、馬賽克或者綴以《古蘭經》經文。

米哈拉布的右邊有個附階梯的高臺，叫作「敏拜爾」（也稱「敏拜樓」），這是伊瑪目的宣教臺。階梯最上方有個附帶圓頂的座位，是先知穆罕默德的位子，任何人都不可坐在那裡。

就外觀上看，清眞寺主建築旁一定會有一座高塔，也就是宣禮樓，負責通知禮拜時間的「宣禮員」會登上塔頂告知穆斯林禮拜時間已到。過去都是由宣禮員昂首高喊，現在則接受使用擴音器代替。

另一處是淨身處，是禮拜前穆斯林清潔身體的地方。淨身處的位置通常設在清眞寺的中庭。

清眞寺和佛教寺院、基督教堂的另一個差別是，清眞寺並沒有常駐的神職人員。而佛教寺院同時也是修行的地點，但清眞寺則單純只是實踐拜功的場所。清眞寺內有

管理員，但他們純粹只是負責管理內外的人，並非神職人員。每到禮拜的時間，宣禮員和伊瑪目才會出現，禮拜結束後會立刻離開。

由此可見，清眞寺非常注重實用性，但它的神聖性與其他宗教並沒有不同。

伊斯蘭教有那些特別的慶典？

一般人看待伊斯蘭教，都習慣將焦點放在它那嚴格的戒律上，其實，他們也有輕鬆的一面，那就是伊斯蘭教的幾個特殊慶典。

在伊斯蘭教的特殊慶典中，最重要的就是所謂的「開齋節」。時間是齋月結束後，伊斯蘭曆十月份的月初三至四天。顧名思義，開齋節就是慶祝大家齋戒圓滿結束的節日。

開齋節當天一早八點鐘，穆斯林會聚集在清眞寺內或外面的廣場聽伊瑪目講道，然後集體實踐拜功。每位穆斯林都會整理好儀容，換上新裝，並且向窮人布施（開齋捐），然後和親朋好友彼此祝福。

第二個特殊慶典叫作「宰牲節」，時間是朝聖月，也就是伊斯蘭曆十二月份的第十天起連續三至四天。這個月份是朝聖最熱鬧的時節，穆斯林會宰殺家畜慶祝，部分

肉食也會布施給窮人。所謂「宰牲」，對象就是一些牲畜。

除了這兩大特殊節慶之外，還有一個「遇難紀念日」，時間是伊斯蘭曆一月份的第十天。這一天是穆罕默德的外孫、阿里之子侯賽因殉教的日子。在什葉派國家則將這天稱爲「阿朮拉節」，用以追悼所有的殉教者。什葉派的穆斯林在這天會以鞭打自己身體的方式當作追悼的儀式。

或許有人會問，台灣有舊曆新年，日本有元旦新年，歐美各國有耶誕節等，是一年之中最爲盛大的節日，那麼伊斯蘭世界呢？

伊斯蘭曆當然也有第一個月的第一天，也就是一月一日（時間與西曆的一月一日不同），但是這天只有部分地區會放假，也不會舉辦什麼特別的活動，所以也就沒有什麼互道「恭賀新禧」、「新年快樂」之類的過節氣氛。

那麼相當於耶誕節的先知穆罕默德的生日呢？穆罕默德的伊斯蘭曆生日是第三個月的第十二天（西元二〇〇七年的穆罕默德生日，相當於西曆三月三十一日），但《古蘭經》裡並沒有要求穆斯林將這天視爲節日，因此有些伊斯蘭教支派甚至認爲所謂「穆罕默德誕辰日」根本就是違反律法的行爲。

所以說，並不是所有穆斯林都會慶祝穆罕默德誕辰。而在這天會舉行盛大慶典風俗的只有埃及，每到這一天，埃及街頭就會出現成排的攤販，販賣一種砂糖製的人偶

甜點。從穆罕默德誕辰日的前一天開始到當天晚上，埃及人會先舉行讚美穆罕默德和眞主阿拉的祭典，典禮結束後，就會開始吃人偶甜點做爲應景。

爲何伊斯蘭世界的銀行沒有利息？

伊斯蘭教是不認同「利息」這種東西，尤其因爲《古蘭經》上明訂禁止徵收利息，所以穆斯林都必須嚴格遵守。

在穆罕默德時代，麥加貧富懸殊的狀況持續惡化，部分原因就是因爲富人利用高利貸累積財富、詐取窮人有限的財產。然而，根據伊斯蘭教教義，在眞主阿拉面前應該是人人平等，且世界萬物都是屬於阿拉，而非個人所有。

因此，以賺來的利息爲本金繼續借貸，自己四體不勤，全靠以利養利的謀生方式，就被伊斯蘭教視爲不恥，於是借貸生息的行爲就被全面禁止了。

也因此，才有現在伊斯蘭世界所謂的「無利息銀行」的出現。可是這麼一來，存戶又爲什麼要將錢存入銀行？而銀行又是如何牟利生存？向銀行借款的人眞的就完全無須支付額外的費用嗎？

對歐美社會來說，伊斯蘭世界的銀行可說是一種投資型態的銀行，來自於阿拉伯

人傳統的營運思考。

過去的阿拉伯商人都是自組商隊，然後穿越沙漠或渡過海洋去做生意。倘若一路平安、順利到達目的地，就能獲取極大的利益，但是相反地，如果中途遭遇不測，例如天災，或是遇上海盜、強盜，稍有不慎就會血本無歸，蒙受莫大的損失。換言之，阿拉伯商人所從事的是一種高風險、高報酬的行業。

因此組織商隊的人就必須招募多數的贊助者，以便分散風險。如果成功歸來，就必須依照合約與贊助者利益共享。

說穿了這根本就是古代版的投資型銀行。伊斯蘭世界的無利息銀行等於是將投資人的存款做爲本金，借貸給需要資金的企業，如果借款的企業事業有成，銀行就可以獲得分紅，然後將紅利分配給前來存款的投資人。如果借款的企業經營不善，投資人也將失去自己的存款。

的確，分紅其實和利息一樣是不勞而獲的，但是因爲投資人也必須負擔經營的風險，所以《古蘭經》並不反對這樣的牟利形式。

7

神造世界至頒布十誡的歷史

基督宗教的原點：《舊約聖經》的世界

《舊約聖經》中的人類歷史

宇宙的起源——世界究竟如何生成

關於地球上的生物究竟如何生成，這個問題直至現今仍舊是個不解之謎。依照《舊約聖經》的說法，宇宙萬物都是由「造物主」所創造而成的。這裡我們就將焦點放在〈創世記〉開宗明義有關宇宙起源的部分，看看造物主究竟是如何創造世界。

〈創世記〉從「起初，神創造天地」大家所耳熟能詳的一句話開始，一步步描寫了造物主創造宇宙的過程。

「地是空虛混沌，淵面黑暗；神的靈運行在水面上。神說：要有光，就有了光。」

（一章第二至三節）

第一天，造物主將光明與黑暗分開，創造了白晝與黑夜。第二天，又創造了天空。「諸水之間要有空氣，將水分為上下。神就造出空氣，將空氣以下的水、空氣以上的水分開了。事就這樣成了。神稱空氣為天。有晚上，有早晨，是第二日。」（一章第六至八節）

隨後神又在第三天創造了陸地、海洋和植物，第四天創造了太陽、月亮等天體、季節與每日的週期，第五天創造了魚類等海洋生物，以及天空的飛鳥。

到了第六天，神才創造了人類。

「神說：地要生出活物來，各從其類；牲畜、昆蟲、野獸，各從其類。事就這樣成了。」（一章第二十四節）

「神說：我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」（一章第二十六節）

於是，神創造了人類，創造了男人和女人，終於完成創造世界的工程。

緊接著〈創世記〉還記載了第七天。

「到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神賜福給第七日，定為聖日；因為在這日，神歇了他一切創造的工，就安息了。」（二章

第二至三節）

這裡所謂的「聖日」，就是有別一般平常的日子，也就是「安息日」的起源。我們現在每週七天的算法就是源自於這段造物主創造天地的七天。值得一提的是，猶太教的安息日是在每週六，而基督宗教則將每週日視爲「聖日」，理由是因爲耶穌受難後復活的日子正好就是禮拜日。

亞當與夏娃——造物主最先創造的人類

在《舊約聖經》開宗明義造物主完成了創世工程以後，人類的祖先，亞當和夏娃，又是如何獲得生命的呢？我們繼續來看〈創世記〉是怎麼說的。

「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人，名叫亞當。」（二章第七節）

「耶和華神在東方的伊甸立了一個園子，把所造的人安置在那裡。」（二章第八節）於是世上就有了男人亞當。而種在伊甸園中間的知善惡樹也是在此時被創造的。

隨後，神心中盤算，「那人獨居不好。」（二章第十八節）所以創造了飛禽走獸，並且帶到亞當面前，可是怎麼看都和亞當不登對。於是神讓亞當熟睡。

「他就睡了；於是（神）取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨造成一個女人。」（二章第二十一至二十三節）

亞當醒來後，一看到女人，就高興地說：

「這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱他爲女人，因爲他是從男人身上取出來的。」（二章第二十四節）

從此，亞當身邊的女人就叫「夏娃」（「生命」之意），成爲最適合亞當的伴侶。從此兩人過著幸福快樂的日子，直到一次決定他們未來命運的事件發生爲止。

神允許亞當和夏娃在伊甸園內自由自在、無憂無慮地生活，但是神特別交代，唯獨一件事情是絕對禁止的。

「園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因爲你吃的日子必定死！」（二章第十六至十七節）

因爲當時住在伊甸園內的亞當和夏娃並不知道「死亡」是什麼。不久之後，一條蛇來到夏娃跟前，慫恿她吃知善惡樹上的果子。

「你們不一定死；因爲神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」（三章第四至五節）

結果夏娃禁不起蛇的誘惑，便吃下禁果，隨後亞當也把禁果吃了下去……

這就是人類首次背叛神（也就是犯下「原罪」）的瞬間。所謂「知善惡樹」，顧名思義就是能夠區別善與惡的意思。換言之，它的果實並非一般的果實，吃下它，就等同於心想擁有和造物主一樣全知全能的能力，這可是企圖與神對抗的滔天大罪哪。

神立刻知道亞當和夏娃犯下的罪行，當下將他們趕出伊甸園，並且從此要讓夏娃忍受生育之苦，讓亞當爲了食物而不停勞動。當然，也正如神曾經說過的，亞當和夏娃失去永恆的生命，知道了「死亡」的滋味。

根據基督宗教教義，由於現在所有的人類都是亞當和夏娃的後代，所以我們必須接受和他們同樣的痛苦與懲罰。

該隱和亞伯——人類史上首樁殺人案始末

繼亞當與夏娃犯下「原罪」之後，《舊約聖經》上還記錄了另一個人類史上首次發生的謀殺案件。主角是該隱和亞伯——亞當和夏娃的兩個兒子。

根據〈創世記〉記載，被逐出伊甸園的夏娃在生下亞當的孩子時，曾經說道：「耶和華使我得了一個男子。」換言之，亞當與夏娃對神的信仰並未因爲離開伊甸園而改變。當時夏娃所生下的正是這兩兄弟中的哥哥該隱。之後又生下弟弟亞伯。

兩兄弟長大後，該隱當了農夫，亞伯成爲牧羊人。一天，兩人準備對神奉獻，於是該隱獻出了他的農作物，而亞伯則從羊群中獻出最肥的一隻和羊（頭胎公羊）。

結果神高興地接納了亞伯的奉獻，卻對該隱的獻禮視若無睹。《舊約聖經》上並沒有交代爲何神不願意接受該隱的奉獻。根據後世的解釋，原因可能有二：可能與以色列人的畜牧文化和該隱的農耕文化彼此是對立關係有關，也可能與神對具有贖罪意義的「血」的獻禮較感興趣有關。

姑且不論原因爲何，總之，神對該隱的獻禮視若無睹，讓該隱因此產生了憤怒與憎恨的情緒。於是，該隱把弟弟亞伯誘騙到田間，將他殺害。這也就是《聖經》上所記載的史上首樁謀殺案件了。

當然，神又立刻知道了該隱所犯的罪行。

「你兄弟亞伯在哪裡？」（四章第九節）

神問了該隱。該隱回答：

「我不知道！我豈是看守我兄弟的嗎？」（四章第九節）

神知道該隱說謊，於是告訴該隱：

「你兄弟的血有聲音從地裡向我哀告。」

並且決定重罰該隱。

聖經中的古代中東地圖

「現在你必從這地受咒詛。你種地，地不再給你效力；你必流離飄蕩在地上。」（四章第十一至十二節）

就這樣，該隱被驅離了原地，遷移到伊甸園東邊一個叫作「挪得」（原意爲「流浪」）的地方。關於該隱的故事近代被拍成了由詹姆斯・迪恩（James Dean）主演的《伊甸園東》，其他許多文學、戲劇作品也常以這段故事做爲創作的題材。

遷移到挪得定居的該隱之後又如何呢？該隱後來在挪得結了婚，生下了兒子以諾，然後當地逐漸發展成都市，這個都市就以「以諾」爲名。該隱的後代不斷繁衍，之後便進入了挪亞的時代。

挪亞方舟——爲何人類曾經一度滅絕？

根據〈創世記〉記載，經過了亞當和夏娃、該隱與亞伯的世代之後，接著就進入挪亞方舟的時代了。

挪亞方舟故事的主角，不用說就是挪亞。

挪亞是亞當和夏娃的兒子塞特的後代，根據《聖經》記載，挪亞和賽特相距將近一千年。經過這麼漫長的歲月，到了挪亞的時代，賽特和該隱的後代已經在地上繁衍眾多。因爲神曾經在伊甸園祝福過亞當：「要生養眾多，遍滿地面。」（一章第二十八節）

可是神終於後悔自己創造了地上的人類。因爲隨著人類的繁衍，人類更是壞事做盡，到了無可救藥的地步。

神於是決定將所有的人類和動物「都從地上除滅」（六章第七節），除了一個始終對神充滿敬畏之心的人，那就是挪亞。

挪亞是墮落的世代唯一一位「義人」（六章第九節），因此他和他的家族才得到神的青睞。神對挪亞說：

「你要用歌斐木造一隻方舟，分一間一間地造，裡外抹上松香。」（六章第十四節）

「凡有血肉的活物，每樣兩個，一公一母，你要帶進方舟，好在你那裡保全生命。」

「你要拿各樣食物積蓄起來，好作你和他們的食物。」（六章第十九至二十一節）

於是挪亞依照神的指示建造了方舟，將所有的動物成雙成對地帶入，最後才跟自己的家人登上方舟。就在七天之後，如神所說，「天上的窗戶也敞開了。」（六章第十一節）大地下起傾盆大雨。這場大雨連下了四十個晝夜，雨水淹沒全世界，而世上所有的生物也都因而溺死，能夠劫後餘生的，只有挪亞一家人，以及方舟上的動物們。

大雨後一百五十天，大地的洪水逐漸退去。挪亞的方舟來到了「亞拉臘山」（位於土耳其、亞美尼亞和伊朗邊界）。挪亞想確定洪水是否已退，便從船上放出一隻鴿子。第一次，這鴿子因爲找不到歇腳處而折返，第二次則銜著一片橄欖葉回來。這表示洪水已經退去，植物在大地上已經長出了新芽。現在人們之所以習慣將鴿子與橄欖葉視爲和平的象徵，理由就來自這段《聖經》故事。

根據〈創世記〉第十章記載，倖免於難的挪亞的兒子們閃、含、雅弗，之後繁衍成後世的許多民族。閃的後代就是阿拉伯人和希伯來人，含的後代就是迦南人（現在的巴勒斯坦人）與埃及人，雅弗的後代就是後來的印歐語族人。

所多瑪和蛾摩拉──因觸怒造物主而遭毀滅的命運

「所多瑪和蛾摩拉」早已是罪惡與墮落的代名詞，其實它們原本是〈創世記〉中被造物主毀滅的兩座城市的名字。但爲什麼神要將所多瑪和蛾摩拉給摧毀呢？

所多瑪和蛾摩拉出現在〈創世記〉的時間，約在挪亞方舟大洪水後四百年左右。挪亞的兒子，閃的家族裡，後來出現了以色列民族的始祖，亞伯拉罕，他有一個姪兒，叫作羅得。一天，亞伯拉罕聽見神的聲音：「往我所要指示你的地去。」於是亞伯拉罕便帶著妻子撒萊和姪兒羅得一同啓程，開始了一段不知道目的地的旅行。

終於，他們來到了迦南（巴勒斯坦），神便告訴亞伯拉罕說：「我要把這地賜給你的後裔。」（〈創世記〉十二章第七節）沒想到這段話後來竟然演變成現在仍懸而未決的巴勒斯坦問題的重要依據。

亞伯拉罕於是定居在這塊約定之地迦南，而他的姪兒羅得則看上了約旦河的低地，因爲「羅得舉目看見……都是滋潤的。」（十三章第十節）這塊低地就是所多瑪。

在羅得到達所多瑪時，所多瑪已經是個罪惡淵藪。所多瑪和蛾摩拉究竟有多糟，《聖經》上其實並沒有具體說明。一般認爲就是性方面的荒淫無道。值得一提的是，

英語中代表異常性行爲的「sodomy」，這個字的語源正好就是「所多瑪」。

罪惡淵藪的所多瑪和蛾摩拉其實遲早會觸怒神。一天，神差遣兩位天使到所多瑪視察，喬裝成旅者的天使遇到羅得，羅得就邀請他們到家裡作客。可是沒想到當羅得正忙著招待客人時，城裡的人卻衝了進來，大喊：「今日晚上到你這裡來的人在哪裡呢？把他們帶出來，任我們所爲。」（十九章第五節）

羅得立刻告訴這些人：「眾弟兄，請你們不要做這惡事。」

事後，兩位客人表明了自己的身分，說：

「我們要毀滅這地方；因爲城內罪惡的聲音在耶和華面前甚大，耶和華差我們來，要毀滅這地方。」（十九章第十三節）

「你這裡還有什麼人嗎？無論是女婿是兒女，和這城中一切屬你的人，你都要將他們從這地方帶出去。」（十九章第十二節）

羅得於是聽了天使的話，帶著家人逃出所多瑪。神看到羅得已經逃出，便在所多瑪和蛾摩拉上空降下硫磺與火，將這兩座城市和城中的居民全數消滅。

結果羅得和他的女兒順利逃到附近的城市，但是羅得的妻子因爲沒有遵照神「不可回頭看」的指示，因而變成一根鹽柱。

現在如果有機會去死海沿岸，會看到兩根叫「所多瑪山」和「羅得之妻」的鹽柱。

摩西的崛起與以色列民族

摩西究竟是何許人？

摩西最為人所知的，就是他曾帶領被迫過著奴隸生活的以色列民族逃出埃及的故事。一般人多少都聽過一些關於摩西離開埃及時與之後的事蹟，例如「過海奇蹟」、「摩西十誡」等。但是對摩西本人在成為以色列領袖之前的成長背景，卻所知無多。以下就來看看摩西從出生到與神相遇這段期間的故事，並認識當時的時代背景。

以色列人摩西在世的時間大約是西元前十四世紀，地點在埃及。當時正處於以色列民族滯留埃及、任由埃及人奴役使喚的苦難時代。

但是爲何以色列人會滯留埃及？時間必須回溯至摩西出生前的時代。

前文曾經提過，以色列的始祖亞伯拉罕因爲接獲神的指示而定居迦南。亞伯拉罕後來生下一個兒子，名叫以撒，以撒長大後又生了兩個兒子，分別是以掃和雅各。而其中的雅各後來改名爲「以色列」，他有十二個兒子，這十二個兒子也就是之後以色列十二部族的祖先。

在雅各的十二個兒子當中，排行第十一的約瑟向來是父親最疼愛的一個，可是也因此招來哥哥們的嫉妒，於是有一天約瑟就被哥哥們悄悄賣給路經的商隊。這支商隊後來就把約瑟帶去了埃及。

約瑟在埃及漸漸長大，因緣際會獲得了埃及法老的信任，登上宰相的寶座。之後他與哥哥們重逢，並且不顧前嫌地與他們重修舊好。於是以色列（雅各）一家人就決定舉家移民到埃及，在那裡繁衍後代。

隨著時代的推移，埃及法老不知道換了幾位，總之法老不僅遺忘了約瑟的故事，甚至因爲感受到以色列人對他王位的威脅，因而開始壓迫埃及境內的以色列民族。摩西出生的時間正好就在這個時期。

摩西出生時，埃及法老正好下達了一個極度殘酷的命令：「以色列人所生的男孩，都要丟在河裡。」原本摩西也難逃被投河的命運，但摩西的母親不願見死不救，

便在摩西出生後第三個月時，將摩西放在一個蒲草箱裡，藏入尼羅河畔的蘆葦叢中。

可是沒想到，法老的女兒卻來到蘆葦叢中洗澡，發現蒲草箱裡的摩西，心生憐憫，於是收養摩西，視為己出。而摩西也因此能夠劫後餘生，以一個以色列人同時身兼公主養子的身分長大成人。

不過摩西長大後卻犯下了一樁滔天大罪。

「摩西長大，他出去到他弟兄那裡，看他們的重擔，見一個埃及人打希伯來人的一個弟兄。他左右觀看，見沒有人，就把埃及人打死了，藏在沙土裡。」（〈出埃及記〉二章第十一至十二節）

摩西自知犯下殺人罪，便潛逃到一個叫作「米甸」的地方，並且在那裡與當地的女子結婚，隱姓埋名變成一個單純的牧羊人。

時間飛逝，後來埃及法老過世。而在此之前，以色列人遭受奴役的痛苦呻吟之聲也終於傳到神的耳際。一天，摩西把羊群趕到神山「何烈山」上，突然聽到神在叫喚他的名字。

神命令摩西：「我要你拯救住在埃及的我的子民，讓他們脫離埃及人的手，將他們領到美好、寬闊、流奶與蜜之地去。」

儘管摩西後來成為以色列人的英雄，但是當時卻相當畏縮，「我本是拙口笨舌

的，怎麼可能有能力辦到？」但是神又指示摩西，「你不是有個能言善道的哥哥亞倫嗎？」神要求摩西藉助哥哥的口才。於是，摩西才正式接受這份使命，而以色列民族脫離埃及的時日也逐漸逼近……

〈出埃及記〉——摩西的「過海奇蹟」是否確有其事？

摩西接受神的使命後，立即起身前往晉見埃及法老，請求還給以色列人自由。可是法老可能同意嗎？當然不會。因爲埃及法老和所有埃及百姓早已將以色列人視爲自己的財產，絕對不可能輕易放手。

於是，神爲了讓埃及人知道祂的存在，並且動搖法老的心，於是決定給埃及降下災難。神先製造了尼羅河水變血水的「水變血災」，緊接著又是一場家家戶戶跑出無數青蛙的「蛙災」。之後又接連製造了「虱災」、「蠅災」、「畜疫之災」等共九場災難。可是法老仍舊堅持不願釋放以色列人。終於，神決定使出第十次殺手鐧，並且將這個計畫告訴摩西。

「約到半夜，我必出去巡行埃及遍地。凡在埃及地，從坐寶座的法老直到磨子後的婢女所有的長子，以及一切頭生的牲畜，都必死。」（〈出埃及記〉十一章第四至五節）

果然，一切如神所示，一天午夜，全埃及所有的長子在一夜之間全數夭折，而且無一倖免，其中也包括法老的長子。但是以色列人因爲聽了神的指示，在家裡門楣上塗了羔羊血，而完全倖免於難。猶太教三大節慶之一的「逾越節」也就來自此典故。

法老因爲失去愛子，終於答應釋放以色列人。於是以色列人匆匆收拾了家當，離開埃及。到這時候爲止，以色列民族移居埃及前後正好長達四百三十年。

就在神的引導下，準備逃離埃及的以色列人不走近路，而決定繞道西乃半島的曠野再前往迦南。但是就在此時，法老突然反悔，下令派遣軍隊制止以色列人的隊伍。正當以色列人來到一個叫作「蘆葦海」的岸邊，摩西一行人陷入生死攸關的時刻。而著名的「過海奇蹟」也就發生在此時。

「你舉手向海伸杖，把水分開。以色列人要下海中走乾地。」（十四章第十六節）

摩西接獲神的指示，就在手杖高舉之際，眼前的海水立刻一分爲二，出現一條通往對岸的道路。

於是以色列人沿路逃往對岸。而企圖捉拿他們，隨後追來的埃及追兵卻在海的中央遭到滅頂。

不過話說回來，這段出自《聖經》的奇蹟故事究竟有多少可信度？許多人可能認爲這不過是古人編造的傳說，但是，事實上也不盡如此。

歷史學家後來尋找到幾個可能的「蘆葦海」，除了紅海，還有曼薩拉湖、提姆薩赫湖和大苦湖等幾個大湖。這些大湖的湖邊所生長的茂密蘆葦，經過強風吹拂，也會產生湖水一分爲二的現象。因此，也許「過海奇蹟」的記載多少有些跨大，但是它畢竟不無可能，並非全屬捏造、完全不可採信。

摩西十誡——神究竟頒授了哪些戒律給摩西？

在〈出埃及記〉裡有一段和「過海奇蹟」同樣舉世聞名的故事——摩西十誡。這段故事就發生在摩西一行人離開埃及之後的第三個月。所謂「十誡」，就是十條文字

簡潔、由神所親自頒布、要求以色列子民必須遵守的戒律，同時也是現今許多歐美人士道德觀的基礎。

接下來就來看看〈出埃及記〉裡是如何記載這段十誡的故事。

成功逃出埃及的摩西一行人隨後開始忍受飢餓在西乃半島的荒野中流浪，最後他們來到西乃山的山麓，在荒野中搭起營帳，面對著西乃山紮營。摩西因爲聽到神的召喚，登上西乃山頂，在雷電交加的天候下接獲了神的十條戒律。

一、除了我以外，不可有別的神。

二、不可製作任何偶像。

三、不可妄稱耶和華——你神的名字。

四、當記念安息日，守爲聖日。

五、當孝敬父母。

六、不可殺人。

七、不可姦淫。

八、不可偷盜。

九、不可作假見證陷害人。

十、不可貪戀他人的房屋；也不可貪戀他人的妻子、僕婢、牛驢等，他人的一切

所有。（〈出埃及記〉二十章第三至十七節）

摩西下山之後，立刻將十誡以及有關祭典、奴隸、財產等等的法律告訴以色列子民，大家於是一同發誓：「耶和華所吩咐的，我們都必遵行。」（二十四章第三節）

但是當神再度召喚摩西上山領受兩面刻有神的教誨與戒律的石版時，滯留在山麓的以色列百姓卻很快地就違背了他們才立下的誓言。因爲摩西接連四十個晝夜一直待在山上，百姓們一時失去了信心，便開始用黃金鑄造牛像，將它當作神來膜拜。製造這座偶像的不是別人，正是摩西的哥哥亞倫。

下山後的摩西看到百姓違背神的戒律，勃然大怒，將神賜的石版砸向金牛，石版當場摔碎。而神的憤怒更是駭人，根據《聖經》記載，當下便處死三千以色列百姓。之後，神接受了以色列百姓的悔改，二度頒授石版給摩西。以色列百姓就將這石版收入一座用純金打造的櫃子（法櫃）裡，帶著它繼續前往迦南。

經過四十年漫長的流浪，加上爲了征服迦南，以色列人也經歷了好幾場戰役，才總算到達這塊神所賞賜的土地。但是摩西因爲年事已高，最後並沒有和百姓們一同回到迦南，他在登上毘斯迦山，望盡了迦南全境之後便蒙主恩召。

隨後，迦南又經過以色列十二部族分裂統治，才逐步走上由撒母耳、大衛、所羅門等以色列國王統一的王國。由逃出埃及到以色列統一，前後總共經歷兩百多年。

8

日本佛教的獨特發展

日本與佛教的關係

日本為何願意接納佛教？

佛教傳入神道教之國——日本

如果說日本是個「佛教國家」，肯定不少人會有異議。但是不可否認的，自西元六世紀以來，佛教確實對日本的建國與文化帶來莫大的影響。時至今日，日本有關喪禮和諸多日常生活的習慣用語，在在顯示佛教在日本深化的程度。

然而，佛教對日本而言畢竟是來自印度的「外來宗教」，對於向來信仰「自然崇拜」與神道教的日本人來說，爲何會願意接納佛教？就拿佛像爲例，傳統上日本人是不拜偶像的，當初佛教東傳，日本人理當受到極大的衝擊，並且會極力排斥才對。

大部分宗教學者都認為，佛教之所以能夠融入日本，最大的關鍵就在於：佛教是經由中國和朝鮮傳入的。

舉例來說，原生於印度的原始佛教認為「眾生皆有佛性」，但是他們所謂的「眾生」乃是單指「動物」而言。佛教傳入中國以後，「眾生」更擴充到了包括山川、草木乃至路邊的小石子，中國佛教認為一切萬物都具有佛性。中國佛教之後傳入日本，因此日本所接受的是中國佛教較廣義的解釋。

而湊巧的是，這廣義的解釋正好與日本神道教所謂「自然萬物皆有靈魂」的思想相通。換言之，日本人之所以接納佛教此一外來宗教的原因就在於，佛教在途經中國與朝鮮時，已經摻入了中國的儒、道思想，以及民間信仰的習俗，結果就正好與日本神道教的觀念不謀而合了。

佛教傳入日本初期，在當時握有政治實權的蘇我氏和物部氏之間，曾經數度引起相當激烈的衝突，這場衝突對日後佛教在日本的發展，造成極為深刻的影響。

當時蘇我氏的部屬中有許多是外來移民，即所謂「渡來人」，因此蘇我氏認為有必要提升自身在宗教上的權威，以便於管理與統治，因而主張接納當時的新興外來文化，亦即東傳未久的佛教文化。而物部氏則認為信仰異國的神祇勢必會觸怒日本本土的神明，於是起而堅決反對官方接納佛教文化。

起初，日本天皇接受了蘇我氏的建議，接受佛像的崇拜，但是不久之後，民間發生瘟疫大流行，於是物部氏便藉機反擊，指出都是觸怒日本神明所致，隨後物部氏獲准廢止所有的佛像崇拜儀式。但是未久，宮中又厄運接連。於是朝廷又認爲可能是觸怒了佛教神明，因而又再度改信佛教。

最後蘇我氏在這場「宗教鬥爭」中擊敗物部氏，進而單獨掌握政權，家族之長蘇我馬子（西元五五一至六二六年）爲了祭祀祖先並祈求家族興旺，便在飛鳥地方（現在的奈良縣高市郡明日香村一帶）興建了法興寺（也就是後來的飛鳥寺）。從此，各地便開始大興土木設立佛寺，貴族與望族也紛紛跟進改信佛教。

日本佛教配合地方風土民情

在佛教的發祥地印度，習慣將火化後的遺體流放入河中（「河」指的是印度的聖河，恆河），將人回歸於自然。日本則不同，火化後，遺骨必須放入墓中。早期則必須運送到山裡，進行土葬。兩者同樣是回歸自然，但是印度葬於河中，隨波逐流，日本則葬於山林，留置山野。

其實日本的喪葬禮俗根本源自於印度佛教的「淨土觀」。

印度佛教的「淨土」傳說位在「西方十萬億土」，是一處遙不可及的形而上世界。但是日本佛教卻認為「淨土」就位在山林之中。

日本境內七成土地覆蓋著山地與森林，自古以來盛傳所謂「山岳信仰」。山地與森林既是人們取得果實、樹葉、木材等生活必需品的場所，也是精靈與神明居住的聖地。因此對日本而言，山林既是生活的依靠，也是可敬可畏的所在。於是印度佛教的淨土觀便在日本產生質變，形成一個與山林結合、日本特有的淨土觀。

舉例來說，自日本平安時代中期開始常出現的文物——「阿彌陀來迎圖」，圖畫中那位騰雲駕霧的阿彌陀佛即將落腳之處就是山林所在。這些圖畫原本就是在表現，為了拯救世人而降臨人間的阿彌陀佛，將接引人們回歸的淨土就位在世間的山頂之上。

另一個例子是，在西元十至十一世紀間，日本高野山（位於和歌山縣）的出家僧侶因為聽信將部分遺骨埋在高野山中，就能在死後前往淨土的傳說，而開始了將遺骨埋在高野山的習俗。這個習俗後來又為江戶時代的「檀家制」所仿效，形成另一種佛寺與墳墓相結合、日本獨有的宗教維持系統。

換言之，日本將外來的佛教和本土固有的山岳信仰兩相結合，因而形成目前獨特的日本式佛教信仰。

爲何日本人對「佛」的稱呼有那麼多？

日文裡有個片語「御釋迦になる」，意思是東西壞掉，失去作用了。「御釋迦」的原意是指「釋迦牟尼」，它之所以會演變出「壞掉」的含意，是因爲日文裡的「佛」也被引伸爲「亡者」、「死者」之意，於是「死亡」和「佛」產生了關連，「佛」又和「釋迦牟尼」相連結，最後便衍生出「御釋迦」就是「壞死」、「陣亡」的含意。

話說回來，「佛」和「釋迦牟尼」本來都是「佛陀」的名字，是佛教裡非常重要的兩個名詞。

「佛」這個名字源自於「佛陀」。「佛陀」是指領悟眞理之人，達到悟道境界之人。「佛陀」後來才演變出「佛」這個簡稱。

也有人將「佛陀」敬稱爲「釋迦牟尼世尊」。「釋迦」是指曾經居住在尼泊爾和印度兩國邊境的釋迦族，「牟尼」在印度話裡表示「聖者」、「聖人」，「世尊」則意味著他是一位世上最値得尊敬的聖人。所以「釋迦牟尼世尊」意思就是「出身於釋迦族的聖者，也是世間最値得尊敬的偉人」。

在日本這個敬稱又衍生出另一個名字——「御釋迦様」。這個敬稱也可以省略成

「釋尊」。

釋迦牟尼的本名叫作「喬答摩．悉達多」。「喬答摩」原意是「最高等級的牛」；在印度，牛是神的交通工具，因而被視爲聖物。「悉達多」則有「成就目的」的含意。一般認爲釋迦牟尼因爲自幼就被期待成爲國王的繼承人，才會被取了這樣的名字。當然，這個名字是在釋迦牟尼開悟之前眾人對他的稱呼，等到開悟之後，釋迦牟尼的名稱才因爲眾人對他的尊敬而陸續產生。

日本佛教的濫觴——天台宗與眞言宗

要談到天台宗和眞言宗、最澄和尚和空海和尚、比叡山和高野山，每一個日本人都會不由得想起學生時代的歷史課。許多日本人肯定都曾爲了期末考而努力記憶這些名詞，可是一旦面對考卷卻又腦海一片混亂，當下連創立天台宗的是最澄和尚還是空海和尚都給忘得一乾二淨的經驗。

天台宗和眞言宗都是在日本平安時代從中國傳入日本的「前衛」佛教信仰，同時也是最爲一般人所熟知的兩大日本密教宗派。在這兩大密教宗派傳入日本之前，日本的密教主要是在使用咒術爲人祈雨、治病、消災解厄、尋求「現世利益」，直到最澄

和尚和空海和尚引進更新的密教思想後，密教在日本才終於成爲一種能夠實現大乘佛教、拯救眾生的修行法門。

新密教所傳入的觀念思想在當時是相當前衛的，因而爲日本佛教帶來一陣不算小的衝擊。不過事實上，天台宗和眞言宗並不相同，在理念上它們彼此仍有著些微的差別；最大的差別在於，最澄和尚所創立的天台宗同時吸納了密教與顯教的思想，而空海和尚則僅接受自己所開創的眞言密教。

西元八〇四年，最澄和尚和空海和尚搭乘同一艘船遠赴中國（唐朝）。但是最澄和尚十九歲便在東大寺戒壇（譯註：出家人受具足戒的壇場）前以盛大的儀式出家向佛，乘船當時已是年紀三十八歲的資深「高僧」了，而當時三十一歲的空海和尚不過是位單純的學問僧。據說當時兩人彼此並不相識，也未曾交談過。

到了中國，最澄和尚專攻天台教義和禪法，同時又學習了當時中國盛行的密教，最後他攜帶大量的密教經典返回日本。返國後，最澄和尚將所學的天台教學、密教、禪、戒等法門全數融爲一體，開創了天台宗。因此天台宗並沒有特定的本尊佛，認爲所有的如來、菩薩都是釋迦牟尼佛的分身，並且根據《法華經》主張「一切眾生皆能成佛」。

另外，最澄和尚還在比叡山的延曆寺設立了獨立的戒壇，以便和墮落中的奈良佛

教有所區隔。後起的幾位日本佛學大師，例如法然和尚、親鸞和尚、道元禪師等，都曾在比叡山上修行。這也可說是主張顯密雙修的天台宗的功績之一。

而空海和尚在到達中國後不久，便為中國高僧惠果大師收為弟子，傳授所有的密教儀規，最後空海和尚也帶了許多密教經典、曼荼羅和法器返回日本。返國之後，空海和尚致力於密教思想的整理，並且在返國十年後，於西元八一六年在高野山興建金剛峰寺，成為眞言密教的根本道場。

空海和尚認為，人本來便是佛，只要透過手（結手印）、口（誦眞言）、心（向佛境），與佛合為一體，就可立地成佛。眞言宗同時也結合了日本的山岳信仰，提倡「聖地巡禮」的修行方式，因而之後又發展出許多不同的修行法門。

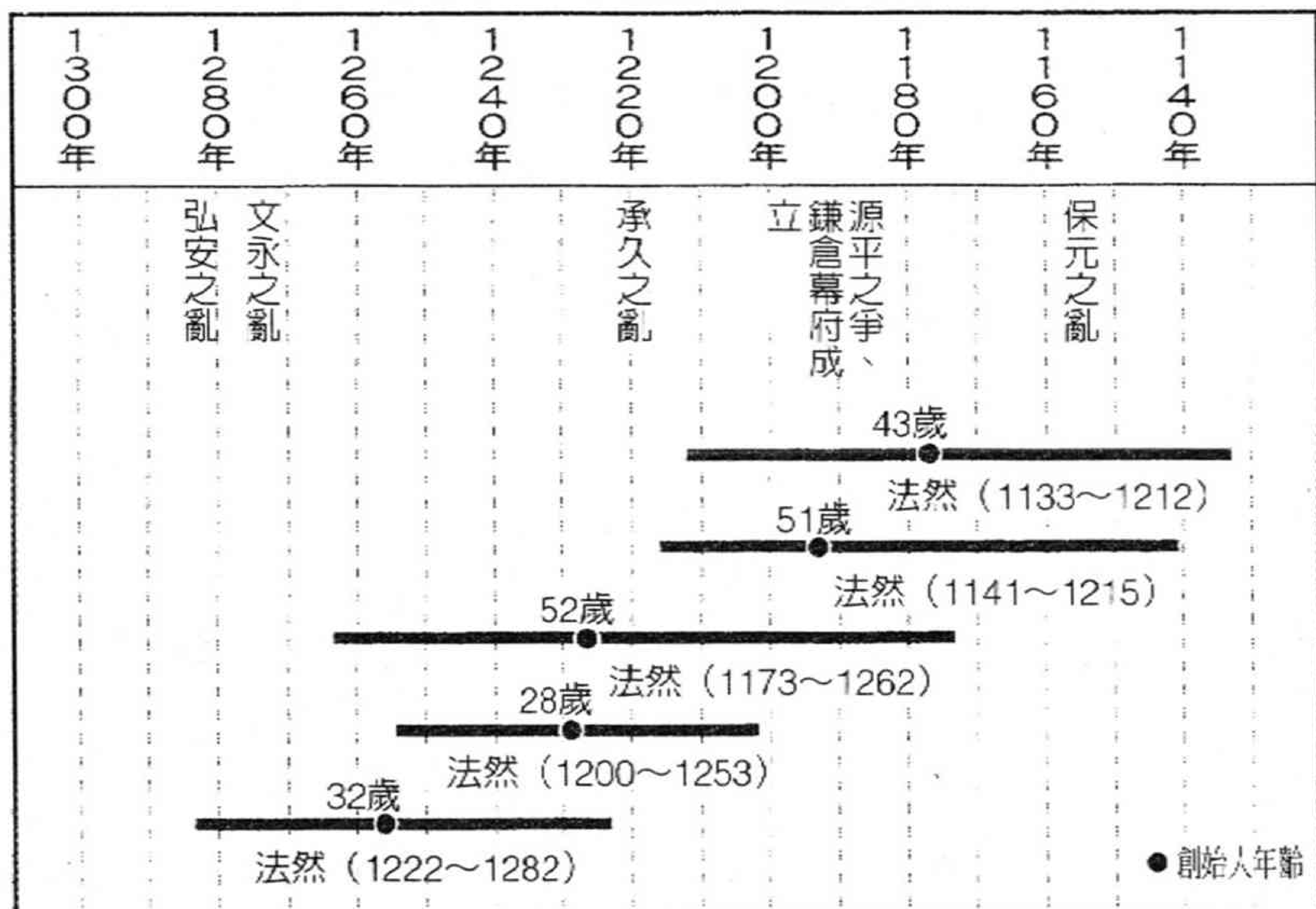
此外，最澄和尚曾有一段時間自覺沒有修好密教道理，一度拜空海和尚為師。但是兩人由於對密教本身就有思維上的差異，最後關係因而出現裂痕，絕交之後便老死不相往來。

日本鎌倉時代新誕生的佛教五大宗派

淨土宗——以念佛即可、易知易懂而廣為流行民間

淨土宗創始於平安時代末期，以京都的知恩院為總本山（根據地），因為東京的增上寺和長野縣的善光寺而為一般日本人所熟知。在淨土宗出現以前，日本的佛教好比是皇族與貴族的特權信仰，淨土宗是首支主張庶民亦可得救的佛教宗派。

淨土宗創始人法然和尚認為，信徒無須像過去那樣要求出家眾和在家眾用功研讀經典、精進修行、捐款布施、興建寺院，只需專心念佛，經常誦念「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛就會親自下凡拯救。

法然和尚也明白指出，無論出家與否，不分身分、地位、男女，所有人皆可成佛，因此淨土宗便在一心嚮往死後獲得永世幸福的庶民百姓之間急速傳開。

法然和尚於一一三三年生於美作國（今日本岡山縣）。幼時喪父，因父親的遺願而立志向佛。早年法然和尚從叔父學習基礎佛學，之後進入比叡山東塔功德院，在皇圓和尚門下剃度出家。

但是由於當時比叡山僧侶們日日夜夜明爭暗鬥，法然和尚便毅然改入認眞修行、僧侶較多的西塔「黑谷別所」，拜在慈眼房睿空和尚門下。之後持續修佛二十五年，到了四十三歲那年，因爲善導大師一句「一心誦念阿彌陀佛名號，念佛即可往生極樂」而確立了個人修行的方向，亦即所謂「專修念佛」。

法然和尚認爲，只要誦念「南無阿彌陀佛」，使身心清淨，死後即可出生淨土，成佛永生。於是後來法然和尚離開了比叡山，深入大眾俗世，創立淨土宗。

「專修念佛」的修行法門其實早在奈良時代（西元七一〇至七九四年）便已傳自中國與朝鮮，但是始終未受日本信徒的青睞，直到平安時代末期，因阿彌陀佛信仰開始傳開，念佛者才逐漸增多。法然和尚所主張的念佛即可往生極樂的理念，便是這樣時空背景下的產物。

然而，淨土宗易知易懂的法門卻招來舊式宗派的反彈，之後法然和尚因爲弟子教唆天皇寵愛的宮女出家，而被流放至日本四國。後來獲釋重返京都不久，便以八十歲高齡圓寂。法然和尚圓寂以後，他的弟子們仍舊繼續弘法，更加光大了向來爲庶民所接受的淨土宗。

淨土眞宗——專心信奉阿彌陀佛的「絕對他力」

泰國和斯里蘭卡的上座部佛教僧侶受到戒律的約束，是嚴禁接近女性的。就算能和前來寺院拜訪的當地女性信徒或觀光客說話，也絕對嚴禁握手。據說就有僧侶拿出樹枝，和女性訪客一人拿一邊代替握手。

相較之下，可以結婚生子的日本和尚就幸福、自由得多。日本歷史上，親鸞和尚是和尚結婚生子的始作俑者。時間發生在平安時代末期，當時親鸞和尚便打破禁忌，娶了惠信尼（惠信禪師）爲妻。在當時也是轟動佛教界的一大「醜聞」。

「淨土眞宗」以親鸞和尚爲創始人，創始人結婚，淨土眞宗當然也就自然演變成一個認同出家人結婚生子、食肉吃葷的新式佛教，並且也因而迅速拓展了信徒的人數。

淨土眞宗特別強調「絕對他力」的修行法門。

親鸞和尚出身平安時代握有實權的藤原家族中的日野氏，九歲時便進入比叡山專事修行。但是不論如何修行，親鸞和尚都無法解決心中對於生死的疑竇。於是就在他二十九歲那年，轉入京都六角堂閉關。就在他向救世觀音求援、閉關第九十五天時，他聽到觀音的指引，內容是要親鸞和尚去拜淨土宗創始人法然和尚爲師。

法然和尚一向主張只需念佛即可獲得阿彌陀佛的拯救。接受了這個法門的親鸞和尚，之後更進一步主張，凡是相信阿彌陀佛的力量者即可獲得解救。他的理由是，既然一切都交給阿彌陀佛，就再也沒有念佛和施展己力的必要。這種不用己力、完全臣服於阿彌陀佛的修行法門，就是所謂的「絕對他力」。

親鸞和尚的師父，法然和尚本身謹守戒律、終生未婚、不食肉食，但是他卻告誡弟子們，重要的是念佛修行，不守戒律未必一定無法往生極樂。親鸞和尚後來之所以結婚、吃葷，其實都來自法然和尚的教導。

親鸞和尚後來活到九十高齡，一生未收弟子，也無意組織宗派。由於許多僧侶曾經受到他的精神感召，於是就在師父圓寂後紛紛主動在各地組織教團，增加許多信徒。之後，親鸞和尚的子孫也因而以世襲的方式繼承了京都本願寺的住持身分。由於這又是佛教界的一件特例，一度吸引了大量信徒湧入。到了室町時代（西元一三三八至一五七三年），本願寺的勢力甚至大到形成一支擁有武力的宗教組織。

不過本願寺的勢力到了戰國時代（約十五世紀末至十七世紀初）因為敗給織田信長而遭削弱。到了江戶時代（西元一六〇三至一八六八年），德川家康又將它分為東西兩寺，因此現在的京都本願寺才會有西本願寺和東本願寺之分。

日蓮宗——篤信《法華經》主張現世回報

和「南無阿彌陀佛」齊名，同樣為大家所熟知的佛號（譯註：或作「題目」）就是「南無妙法蓮華經」。主張誦念這個題目而又信奉《法華經》的，就是出生於日本

鎌倉時代的日蓮和尚。

許多宗派都曾批評日蓮和尚是個激進分子，因爲他將《法華經》之外所有的宗派都視爲邪教，而且極力主張如果不皈依《法華經》，國家就會內憂外患不斷。也因此，日蓮和尚曾經多次受到打壓，一生浮浮沉沉。

日蓮和尚於一二二二年生於安房國小湊（現在的日本千葉縣），是位漁夫之子。十二歲時便進入清澄寺修行，十六歲那年正式出家。出家後輾轉於鎌倉、比叡山、高野山、四天王寺等處學習。當時日本社會正流行著只需念佛即可成佛的淨土宗信仰。

三十二歲那年，日蓮和尚再度返回千葉縣清澄寺，開始對淨土宗發表嚴厲批判。之後他還前往當時的幕府所在地鎌倉進行街頭說法，激烈批評淨土宗和當時的禪宗。

這些批判都是日蓮和尚在經歷過各大門派的學習後所得的結論，他認爲只有《法華經》才是眞正的佛法，也主張只要一心誦念「南無妙法蓮華經」這個題目，就能在現世立即獲得回報，而無須如淨土宗所主張的，必須等到來世才能往生淨土。

後來日蓮和尚又撰寫了著作《立正安國論》，認爲當時的天災與瘟疫，全都是盛行一時的淨土宗所惹的禍，並且主張如果大家再不信奉《法華經》，國家勢必內亂興起，同時必有外患入侵。

日蓮和尚對於外患入侵的預言後來果然應驗。外患的主角就是元寇（中國元朝的

蒙古人）。於是日蓮和尚再度高聲疾呼，「我乃日本之中流砥柱！」堅持主張唯有《法華經》才能安定政局。於是當時握有政治實權的北條時賴便因而改信了日蓮宗。日蓮和尚的理想是將日本改造成一個以《法華經》爲中心的佛教聖地。

但是之後鎌倉幕府再度認定日蓮宗是個邪教，下達禁止令，並且將日蓮和尚兩度流放到伊豆和佐渡。後來日蓮和尚歷劫負傷回鄉時，社會更是對他的主張批判得體無完膚。

日蓮和尚死後，他的弟子們依照遺囑，建立了一種由六位同爲日蓮和尚弟子的老僧分頭管理宗派事務與承傳法門的指導制度。

臨濟宗——以打坐與禪問開悟

童年時大家都有玩過「一二三、木頭人」的遊戲，同樣的遊戲日本人叫作「だるまさんがころんだ」（不倒翁跌倒了）。其中的「だるまさん」其實就是中國禪宗的開山祖師達摩，也就是他將古印度流傳的內修法——坐禪（冥想）引進佛教後傳入中國的。西元五〇二年，達摩祖師離開故鄉印度，遠赴中國，爲了向當時的皇帝解釋形而

上的道理，在後來以拳法著名的少林寺中面壁打坐持續九年。

之後達摩所創的禪宗輾轉由日本僧人榮西禪師和道元禪師傳入日本，時間是鎌倉幕府成立前後。榮西禪師遠赴中國（宋朝），帶回日本的是臨濟宗。這個宗派的特色在於禪問（或「公案」），他們將禪問視為修行開悟的重點。

所謂禪問，基本上就是由老師向弟子提出一個引用自前人教誨的問題，由弟子回答，然後藉由對答，學習前人的教誨，並且透過自己的回答找出開悟之道。這種方法完全仿效自釋迦牟尼曾在菩提樹下靜坐冥想，思考「生命眞諦」後開悟的過程。

禪宗的思想要言之就是，悟道無法藉由語言或文字教授，而必須透過坐禪、靜默、冥想，而後才可能明心見性，達成釋迦牟尼開悟成道的境界。禪宗認為，與其用頭腦去理解深奧難懂的道理，不如直接證入本心，去除煩惱，方為達到開悟境界的最佳法門，藉由這個法門，人生才可能更加豐富且踏實。

臨濟宗就是以這種清楚明快的教誨和釋迦牟尼所親身經驗的開悟事實做為根據，受到廣大信眾所接受。尤其，在傳入日本之後，臨濟宗重視坐禪修行與戒律，主張自律生活的想法，正好與永遠無法掌握未來乃至於明天的武士的人生觀一拍即合。因此臨濟宗才會受到鎌倉幕府北條政子和源賴家的保護，同時在武士之間廣為流傳。

因為許多機智軼事而聞名，後來還被畫成兒童卡通的一休禪師，便是室町時代知

名的臨濟宗禪僧。不過那些機智軼事都是江戶時代以後的創作，並非歷史史實。此外，江戶時代的澤庵禪師也是一位臨濟宗名僧。澤庵禪師經常出現在日本的現代小說和時代劇中，因為他曾經教誨劍豪宮本武藏而為日本人所熟知。

曹洞宗——一心坐禪「只管打坐」

對於臨濟宗藉由坐禪、禪問而明心見性，進而開悟成道的修行法門，曹洞宗創始人道元禪師曾經批評，「那些公案根本不是真正的禪學」。

曹洞宗的修行僅在於保持靜默、專心坐禪，而且僅為明心見性，而不為開悟成道。曹洞宗相信，坐禪之人本身即是佛，所以專心打坐便已成道，因此沒有再求成道的必要。曹洞宗將這個想法稱為「只管打坐」，並且認為唯有親身實踐方為正道。

西元一二〇〇年，道元禪師出生於京都的高官家庭，之後三歲喪父，八歲喪母，十三歲那年進入比叡山修習天台宗，但是到了十五歲時，道元禪師開始對「人本具足佛性，人本是佛」的道理產生懷疑。因為倘若人本是佛，那為何人還需要修行呢？

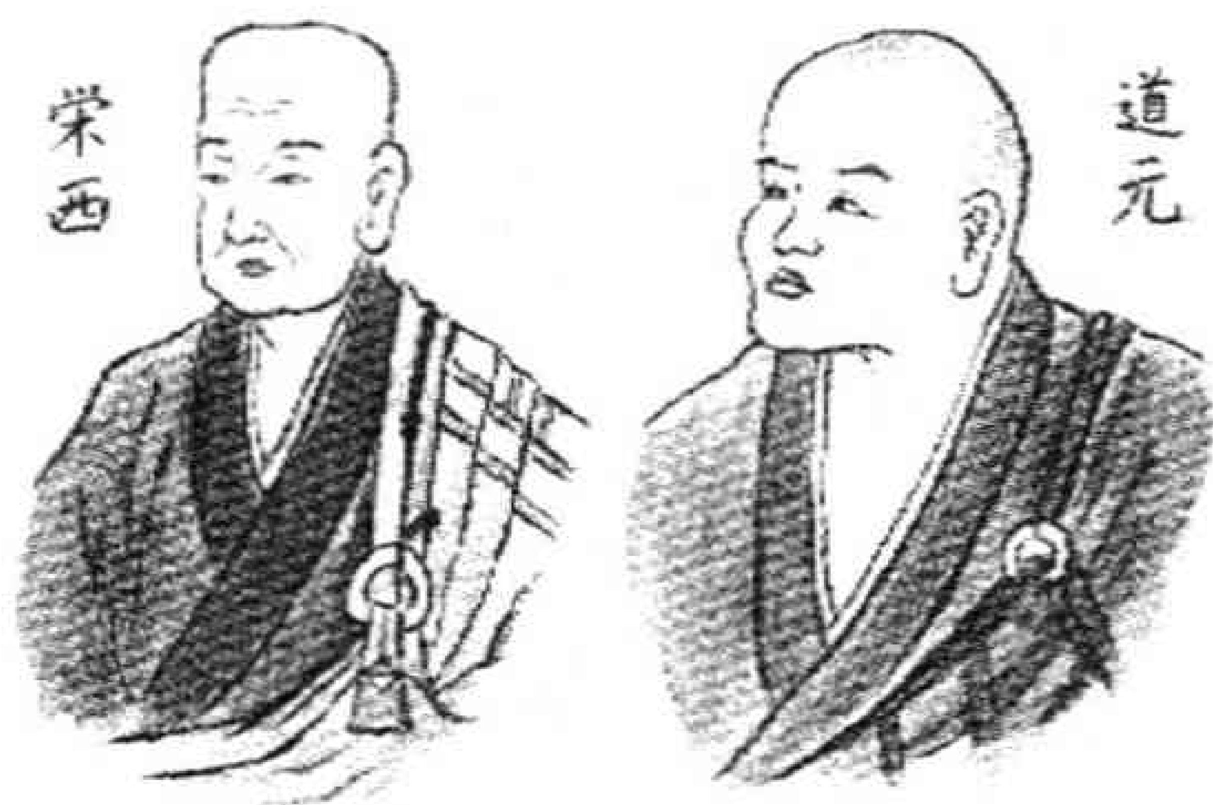
為了解開這個疑竇，道元禪師開始學習禪宗，並在二十四歲那年遠赴中國，拜天童山禪僧如淨禪師為師。最後因為如淨禪師的一句「參禪者身心脫落也」而開悟。

隨後道元禪師二十八歲返回日本，啓建京都伏見興聖寺，並且開始教育弟子，同時基於「坐禪方爲安樂法門」的理念，專事坐禪，其他法門一概拒絕。結果因此受到比叡山方面的攻擊。之後道元禪師接受了越前（現在的福井縣）豪族波多野義重的捐助，再建永平寺，並將教團遷移至此。

道元禪師自幼陸續否定各大宗派的教義，從比叡山的天台宗到臨濟宗、眞言宗、眞言密教等等。之後又否定了讀經、念佛等法門，認爲這些法門「全無益處」，甚至不承認自己的思想就是「禪宗」，因而被稱爲「否定之人」。

儘管如此，道元禪師依舊拒絕對當時的權位者逢迎諂媚，只專心在位處山中、人煙稀少之境的永平寺中打坐修行，於是受到許多地方武士與農民的支持。

在道元禪師圓寂之後，他的弟子們開始勸誡一般信徒也該多多打坐，並且接受前往永平寺修行，曹洞宗因此才逐漸傳開。直到現在，日本仍有不少企業經營者與上班族，會利用假日閒暇時間前往永平寺打坐，期盼能夠暫時遠離平日的紅塵俗事。

【後記】

看完了我們所整理的佛教、基督宗教、伊斯蘭教等三大宗教的基本常識之後，是否覺得獲益良多呢？

宗教絕非醉心於信仰神佛的信徒們的特權，其實它與所有人息息相關，包括平時並不熱中於宗教知識與訊息的人。倘若讀者能藉由本書的帶領，對自我有更多一點的認識，那麼，閱讀這本書或許就值回票價了。

【附錄】

中國佛教發展簡史

桑田草

佛教傳入中土

佛教源於印度，約建立在西元前六世紀。釋迦牟尼入滅後經過約五百年傳入中國。傳入中土的時間，歷史上說法不一，最可靠的是裴松之在《三國志．魏書．烏丸鮮卑東夷傳》的篇末註解：「《魏略．西戎傳》曰：『昔漢哀帝元壽元年（西元前二年），博士弟子景盧受大月氏王使伊存口授《浮屠經》……』」不過在《魏書．釋老志》又言及：「中土聞之，未之信了也。」意即當時雖然大月氏王使伊存來到中土傳授了《浮屠經》，卻無人接受佛教信仰。

依照這段史料可以推估，在更早以前即有印度或西域商人或沙門將佛教引進中國，只不過時機未見成熟，僅止於傳入，未能傳開。

《後漢書．西域傳》中記載：「世傳明帝夢見金人，長大，頂有光明，以問群

臣。或曰：『西方有神，名曰佛，其形長丈六尺而黃金色。』帝於是遣使天竺問佛道法，遂於中國圖畫形像焉。」漢明帝差遣使節前往天竺，請了沙門或畫師來到中土為皇上畫出佛的形像。此段傳說或不可信，但可將其視為上層社會已經逐漸接受佛教信仰。換算時間，約為西元後六十七年。

也就是說，佛教傳入中國的時間約在西漢末年與東漢初年之際。

從此，首當其衝的問題就是教義的引進，而有關教義，自然就是佛經翻譯的問題了。

佛經的翻譯——兩漢初期

佛教經典的翻譯由初傳入的西漢末年起，至少延續至唐代。

漢代影響後世最大的兩位譯師是安世高與支婁迦讖。就今日看來，兩者皆屬外國人，安世高原是「安息國」（伊朗高原上的古國）太子，支婁迦讖則是西域月氏人。

安世高於漢桓帝初年（西元一七四年）來到中土，始學華語，不久後即持續二十多年譯經生涯。安世高所譯的三十多部佛經中，禪經較多，因此被視為中國佛教禪學的先驅。後世對他的評價甚高：「先後傳譯，多至謬濫，唯世高出經，為群譯之

首。」

支婁迦讖則於漢桓帝末年（西元一五〇年）抵達洛陽，在中土輾轉二十年後，陸續譯出十多部佛經，且多屬《般若》系經典，因此被視為中國佛教《般若》學的先驅。

三國亂世譯師——康僧會、朱士行、支謙

早期漢代的譯經多為節抄後翻譯，零碎而不完整。時至三國時代亦不例外。三國為中國亂世，因此譯師人數不如漢代，主要有康僧會、朱士行、支謙。康僧會與支謙為外籍人士，都受到孫權禮敬，視為上賓。後世評支謙的譯經，「典得聖義，辭旨文雅」。康僧會則是中國佛教史上最早兼備佛、儒、道三家思想之人。佛教原為外來宗教，欲廣傳於中土，僅僅傳譯經典自然不足，如何融入中國固有思想與文化至為重要。康僧會兼備三家思想，反映了當時佛教在中國發展的新趨勢。

康僧會來到中土的時間是魏赤烏十年（西元二四七年），且是由南方海路抵達建業（吳國首都，今南京）。由此可見佛教傳入中國乃是南北並進：北從西域「絲路」走陸路，南由南海航路走海路。

當然外國沙門和高僧透過南北兩路入境中國，自然也有透過此兩條路線親自前往印度聖地求法之人。例如朱士行即爲中國佛教史上前往求法的第一人。

朱士行乃河南潁川人，自幼出家，「以大法爲己任」。後來他在洛陽講解舊譯的《道行般若》，深感「譯理不盡」。於是在魏甘露五年（西元二六〇年）出發「西渡流沙」。到了于闐（今新疆和闐）取得梵文正本《般若》，幾經波折才由弟子送回洛陽，最後由祖籍天竺、生於河南的河南居士竺叔蘭會同西域比丘無羅叉，將這部佛經譯完，名爲《放光般若》。而朱士行本人則「遂終於于闐，春秋八十」。

根據史料記載，朱士行也是中國佛教史上第一位「依法受戒」的本國出家僧侶。在他之前的本國比丘都僅是「剃髮染衣」而並未受戒。

兩晉譯量驚人——竺法護與鳩摩羅什

時至兩晉，譯經的數量大增，可見佛教在中土的弘法逐漸接近成熟期。這一百五十多年間譯師多達二十幾位，其中又以西晉的竺法護譯量最可觀，多達一百五十五部，對中國佛教的影響可謂至大至深。

竺法護祖籍月氏，後遷居敦煌，八歲出家，好學不倦。根據記載，後來他「隨師

至西域，遊歷諸國；外國異言三十有六，書亦如此」。時至西晉泰始元年（西元二六五年）竺法護進駐長安，正式開始翻譯大乘經典。竺法護由於精通西域諸國語文，所以可想見他的譯文自然較過去譯師高明一等。

另一位同樣譯量驚人的是東晉（姚秦）高僧鳩摩羅什。鳩摩羅什父親是天竺人，母親是龜茲人，等於是個混血兒。他自幼隨母出家，學小乘佛法，青年時期才接觸大乘，讀《放光般若》，兩年內「廣誦大乘經論，洞其奧祕」，隨後名聲遍及西域諸國，遠達中土。於是苻堅派大將呂光恭迎鳩摩羅什，孰知返回途中苻堅遇害，呂光遂占涼州就地為王達十六、七年，而鳩摩羅什即在此時勤修中土語文，直到後秦弘始十年（西元四〇一年）兩代君主姚興討伐呂光，將鳩摩羅什迎至長安，禮為國師，並特設譯場，供國師譯經。

鳩摩羅什的譯場規模之大，史無前例。參與譯經的學者多達五百至八百人，從鳩摩羅什學習者更達三千人之多。

鳩摩羅什在長安的翻譯生涯約十二年，翻譯的經典七十四部，其中最受後世注目的是《般若》、《法華》、《維摩》、《彌陀》等大乘經典，而首度出現於中土的譯本則有《中論》、《十二門論》、《百論》。除了數量驚人，這些譯本也為當時中國佛教解開了對《般若》的諸多誤解，功不可沒。

三武一宗法難

佛教乃外來宗教，傳來之初難免與中國固有思想文化發生衝突。零星的衝突容易化解，但隨時間而積怨，尤其影響至統治者，則衝突可能一發難收。於是，中國佛教史上所謂「三武一宗」的「法難」即相繼爆發。

第一次法難發生於北魏時期。北魏太武帝原本信奉佛教，熱心參與佛教活動，但日後聽從司徒崔浩勸諫，改信道教。西元四四五年關中騷亂，太武帝御駕親征，軍至長安，發現寺院內藏有兵器，遂懷疑沙門企圖共謀造反，之後又在寺內查獲酒具、錢財，還發掘寺內有「屈室」，以「與貴室女私行淫亂」。太武帝大怒，遂下令誅長安沙門，焚破佛像，並明令全國廢佛。儘管有太子暗中相助，讓各地沙門、佛像、經典倖免於難，但北魏境內所有的寺院幾乎摧毀殆盡。

此次法難給予當時的道教一次復興的契機。當時道教的戒律多仿自佛教，如天尊像與老君像，亦是仿自當時盛行的佛菩薩像。在此之前，道教本來缺乏教團秩序，從此以後才出現較爲整然的教團規模。

第二次法難發生於北周時期。北周武帝接受還俗沙門衛元嵩上書，言富國強兵不

在佛法，加上道士張賓在暗中活躍，武帝即數度召集僧侶、道士與眾臣一同辯論三教優勢。結果武帝於建德三年（西元五七四年）下令廢佛、道二教，遂毀寺院經像，僧尼全數勒令還俗。

第三次法難發生於晚唐時期、唐武宗會昌年間，又稱「會昌法難」（西元八四二至八四五年）。會昌法難的過程與前兩次類似，晚唐佛教因此失去昔日盛況，隋唐難得建立的佛教傳統與諸多經論章疏因此散逸，人才絕跡，終於和唐代的命運一同沒落。

第四次法難——後周世宗

第四次法難距離第三次約一百年，後周顯德二年（西元九五五年）後周世宗見當時佛教教團墮落而不知反省，於是毅然決定予以徹底「整肅」。

就其「整肅」的內容來看，此次法難有別於前三次的「破壞」。例如明令志願出家者須得到父母、祖父母之許可，而父母、祖父母健在，若無其他兒孫侍奉者，則不許出家。又如出家人捨身、燒臂、煉指等損壞身體，不為中國風俗所許的修行方法，亦一律禁止。眞是名符其實的「整肅」。

前三次法難都包含了明顯的宗教偏見，但後周世宗的廢佛則純然出於政治統治上的考量。不過其結果同樣造成中國佛教元氣大傷，估計全國寺院廢毀三萬多座，僅保留兩千七百多座重點寺院。

客觀而論，佛教「法難」可以說是印度佛教與中國固有思想、文化、宗教的急性融合，經過四次的交融，儘管有所損失，卻逐漸孕育出更符合中土需要的新宗教。

南朝與北朝的佛教發展差異

佛教發展至三國與兩晉時代，除前述經典的譯量大增外，還出現許多佛經注疏。注疏的出現，代表佛教逐漸步入「本土化」或「去印度化」的路線。

此外，寺院與僧侶的數量亦持續增加，終於形成佛教的「寺院經濟」，亦即由信徒供養僧侶的基本規模。而這樣的經濟規模，由於直接威脅到統治者的勢力，因而造成前述南北朝接連爆發四次「法難」的主因之一。

時至南北朝後，中國亂世持續，且南北分立更為明顯，佛教在南北的發展也出現不同的性格。

亂世一久，人自然不易面對現實，於是三國與兩晉時代即出現玄學，此玄學正好

與佛教的《般若》學說裡的「有無」、「性空」相呼應。到了南朝，佛教雖然已逐漸擺脫對玄學的依附，但是又接著深受當時「清談」風氣的影響，造成南朝所謂「佛化雖隆，多遊辯慧」、「高談大語，競相誇罩」。同時，前朝主流的《般若》學說也逐漸由《涅槃學》所取代。

北朝與南朝宋、齊、梁、陳各朝的統治者相同，除引發「法難」的北魏太武帝與北周武帝外，大體都是篤信佛教的。北朝因有胡人血統，缺乏儒家思想的傳統，自然較少玄學與清談的包袱，因此他們在施行「漢化」政策，實際推行「佛化」的過程中，對於南朝佛教不著邊際的空談絲毫不感興趣。北朝佛教比較講求實際，因而大興寺院，甚至不惜代價開鑿石窟，聞名世界的中國三大石窟中的雲崗與龍門，都是北魏朝廷的作品。

隋唐——中國佛教鼎盛時期

時至隋唐時代，結束了兩晉三百多年的分裂局面，隋唐兩代的統一局勢，讓佛教終於得以穩定發展，造就中國佛教的鼎盛時期。這段時期最顯著的就是各大宗派的創立，而宗派的創立也顯示出佛教義理正全面進行「本土化」，包括禮敬問題、宗教儀

規、戒律等，皆成熟於隋唐時代。

隋唐時代譯經成就最大的是著名的玄奘。

中國佛教史上有所謂「四大譯師」：鳩摩羅什、眞諦、不空和玄奘。而前三者的譯經總數非但不及玄奘的一半，且在玄奘以前的翻譯，主譯者多半不懂漢文，助譯者多半不懂梵文，因此譯文往往晦澀，容易產生謬誤。但玄奘既能通漢、梵雙語，又曾就佛教教義深入鑽研，因此後人評論玄奘的譯經，「意思獨斷，出語成章，詞人隨寫，即可披玩」。

中國佛教的宗派

佛經的翻譯是移植，宗派的創立則是改造。印度佛教在中國經歷近千年的演變，終於徹底完成「本土化」，而本土化最明顯可見的成就即是宗派的出現。

隋唐時代第一個出現的宗派是天台宗。

天台宗由智顗所創，以所謂「天台三大部」，《法華經玄義》、《法華經文句》、《摩訶止觀》，做爲開宗立教的思想基礎，對中國佛教影響至大。

法相唯識宗則是由玄奘幾乎原封不動由印度搬到中國，經過與弟子窺基的努力而

確立，又名唯識宗或法相宗。

唯識宗的基本思想，可用「三界唯心，萬法唯識」一語概括。這個宗派將「識」分為「三類八識」，第一類指眼、耳、鼻、舌、身、意，所謂「六識」。前五識乃人與客觀世界接觸時所產生的「感覺」，「意」則參與前五識的全部活動。與「眼、耳、鼻、舌、身、意」相對應的是「色、聲、香、味、觸、法」，所謂「六塵」。第二類指「末那識」，乃意識之根，是六識和第八識之間的中介，具有思維與衡量的作用。第三類指「阿賴耶識」，乃是諸法的種子所藏之處，因此是世界萬物之根源意識，且是前七識的共同依據。唯識宗認為所有的意識活動僅是前七識對第八阿賴耶識的認識，是個封閉的系統，因此得出「萬法唯識」的結論。

唯識宗的思想體系由於較為複雜，因此在唐代盛行一時，不久即趨於沒落，對日後宋、元、明、清佛教的影響不及其他宗派。但是它對近代清末民初佛教復興確有一定影響，一度復興，直到今日。

禪宗與禪學

禪宗實際的祖師乃號稱六祖的慧能。慧能正式公開傳法於唐高宗儀鳳元年（西元

六七六年），在他之前中國僅有「禪學」，在他之後才有「禪宗」。禪宗將祖師溯及南北朝時代的菩提達摩，而菩提達摩即是前代禪學的代表人物。禪學主張靜坐（坐禪）與「藉教悟宗」，「教」是指佛教義理，「宗」則是指世尊所悟的眞理。而禪宗所主張的正好相反，提倡「教外別傳」，將重點放在「參悟」而非「坐禪」。更重要的是，禪學講求的是「漸悟」，而禪宗則講求「頓悟」。

不過儘管兩者有所差異，隨著時代發展，兼容並蓄之後，讓禪宗更爲光大，對後世的影響幅員也更加遼闊。

慧能身後只留下一本由後人記下的言行錄《六祖壇經》，充分表現禪宗「不立文字」、「教外別傳」的基本精神。

宋、元、明、清的佛教發展

宋、元、明、清的佛教發展基本上是每況愈下，僅爲延續唐代盛世。

宋代主在譯經與刻經。宋代的譯經對後世影響不大，倒是刻經對於佛教的傳播與發展有較深的影響。

元代佛教以藏傳佛教爲主流，中土佛教純屬民間對前朝的延續。

明代佛教亦爲延續前代，創新者少，主流乃是禪宗與淨土。清代要到清末才出現所謂「居士佛教」，由在家居士爲研究主流的新趨勢。而其中歐陽竟無與韓鏡清關於法相學的研究，以及熊十力所提出的「新唯識論」，此諸多見解，將自唐代以來沉寂數百年的法相唯識宗思想，推向一個新的境界。

客觀而論，由於佛教在中國的發展到了唐代已經推至高點，宋代以降發展幾乎停滯不前也是無可厚非。不過要說全無斬獲亦尙不至於，例如民國以後的太虛、弘一、印光等知名僧人都對佛教復興貢獻良多。而台灣星雲、聖嚴、證嚴等法師向全球推展之貢獻，亦絕對功不可沒。

參考書目

本文

1.《佛陀語錄》(ブッダのことば),中村元,岩波書局。
2.《禪》鈴木大拙,築摩書房。
3.《有趣易懂的佛教故事》(面白いほどよく分かる仏教のすべて),金岡秀友堅修,日本文藝社。
4.《圖解雜學　密教書》,學習研究社。
5.《佛教用語快查事典》(仏教のことば早わかり事典),ひろさちや堅修,主婦與生活社。
6.《佛教理解事典》(仏教なるほど事典),小宮山祥廣,ナツメ社。
7.《日本風俗起源九十九個謎》(日本風俗の起源99の謎),樋口清之,產報。
8.《了解新約聖經》(新約聖書を知っていますか),阿刀田高,新潮社。
9.《耶穌的生涯》,遠藤周作,新潮社。
10.《耶穌基督的生涯》,三浦綾子,講談社。
11.《三天讀懂聖經》,鹿島春平太監修、中村芳子著,鑽石社。
12.《三天了解宗教》,山折哲雄堅修、鑽石社編,鑽石社。
13.《圖解雜學聖經》,關田寬雄堅修,ナツメ社。

14. 《圖解雜學宗教》，ナツメ社。
15. 《伊斯蘭世界地圖》，二十一世紀研究會編，文藝春秋。
16. 《了解伊斯蘭世界Q&A一百》，板垣雄三監修、山岸智子、飯塚正人編，亞紀書房。
17. 《伊斯蘭教》（イスラームとは何か），小杉泰，講談社。
18. 《伊斯蘭教的日常世界》，片倉とも子，岩波書店。
19. 《古蘭經的思想》（聖典クルアーンの思想），大川玲子，講談社。
20. 《伊斯蘭文化》，井筒俊彥，岩波書店。
21. 《聖戰與恐怖主義》（ジハードとテロリズム），佐佐木良昭，PHP研究所。
22. 《新約聖經入門》，三浦綾子，光文社。
23. 《文明的交會》，陳漱石，商周出版。

附錄

1. 《中國佛教史》，郭朋，文津出版社，民國八十二年七月初版。
2. 《中國佛教史概說》，野上俊靜等，台灣商務印書館，一九九三年十二月二版。
3. 《佛教歷史百問》，業露華，文津出版社，民國七十九年。
4. 《中國的佛教》，潘桂明，台灣商務印書館，一九九三年十一月初版。
5. 《中國佛教與傳統文化》，方立夫，桂冠圖書公司，一九九〇年六月初版。

國家圖書館出版品預行編目資料

一本讀懂世界三大宗教／「探索歷史之謎」會 編著; 桑田草譯. --初版. -- 臺北市：商周出版：家庭傳媒城邦分公司發行, 2008〔民97〕
面； 公分. （人與宗教；30）

ISBN 978-986-6662-05-8（平裝）

1. 佛教 2. 基督宗教 3. 伊斯蘭教

209 97000364

人與宗教 30

一本讀懂世界三大宗教

原著書名／常識として知っておきたい世界の三大宗教
編　　著／「探索歷史之謎」會　副總編輯／楊如玉
譯　　者／桑田草　責任編輯／陳靜芬

發 行 人／何飛鵬
法律顧問／台英國際商務法律事務所　羅明通律師
出　　版／商周出版
臺北市中山區民生東路二段141號9樓
電話：(02) 2500-7008　傳眞：(02) 2500-7008
blog：http://bwp25007008.pixnet.net/blog
E-mail：bwp.service@cite.com.tw
發　　行／英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區 104 民生東路二段 141 號 2 樓
書虫客服服務專線：(02) 25007718、(02) 25007719
服務時間：週一至週五上午09:30-12:00；下午13:30-17:00
24 小時傳眞專線：(02) 25001990、(02) 25001991
劃撥帳號：19863813；戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
城邦讀書花園：www.cite.com.tw
香港發行所／城邦（香港）出版集團有限公司
香港 灣仔 駱克道193號東超商業中心1樓
E-mail：hkcite@biznetvigator.com
電話：(852) 25086231　傳眞：(852) 25789337
馬新發行所／城邦（馬新）出版集團【Cité (M) Sdn. Bhd.】
41, Jalan Radin Anum, Bandar Baru Sri Petaling,
57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: (603) 90578822　Fax:(603) 90576622

封面設計／黃聖文　地圖製作／AKIBA
內文插畫／賴川尚志　協同製作／Office GEN
排　　版／浩瀚電腦排版股份有限公司
印　　刷／鴻霖印刷傳媒股份有限公司
總 經 銷／聯合發行股份有限公司　電話：(02)2917-8022　傳眞：(02)2915-6275

■2008年（民97）1月30日初版一刷
■2012年（民101）6月26日初版16.5刷　Printed in Taiwan

定價／240元

ISBN 978-986-6662-05-8

一本讀懂世界三大宗教

常識として知っておきたい世界の三大宗教

佛教/基督宗教/伊斯蘭教

本書先從三大宗教的形成與發展、「經典」的要旨、對神與人的定義、演進歷史、末世論與生死觀五大方向，解說三大宗教不可不知的常識。
再針對近百則令人好奇又一知半解的疑問，提供精準解答，是了解世界三大宗教最輕鬆好讀的一本書。

- 為何佛教經典有那麼多部？
- 「極樂淨土」是怎麼樣的世界？
- 基督宗教中，「迷失的羊」的比喻是在說什麼？
- 耶穌的「最後審判」究竟如何進行？
- 該隱和亞伯——人類史上首樁殺人案始末
- 摩西的「過海奇蹟」是否確有其事？
- 「阿拉」是個怎麼樣的神？
- 為何伊斯蘭教禁止偶像崇拜？
- 麥加朝聖究竟是去做什麼？

城邦讀書花園
www.cite.com.tw

cite 城邦

BR0030 定價240元 HK$80